

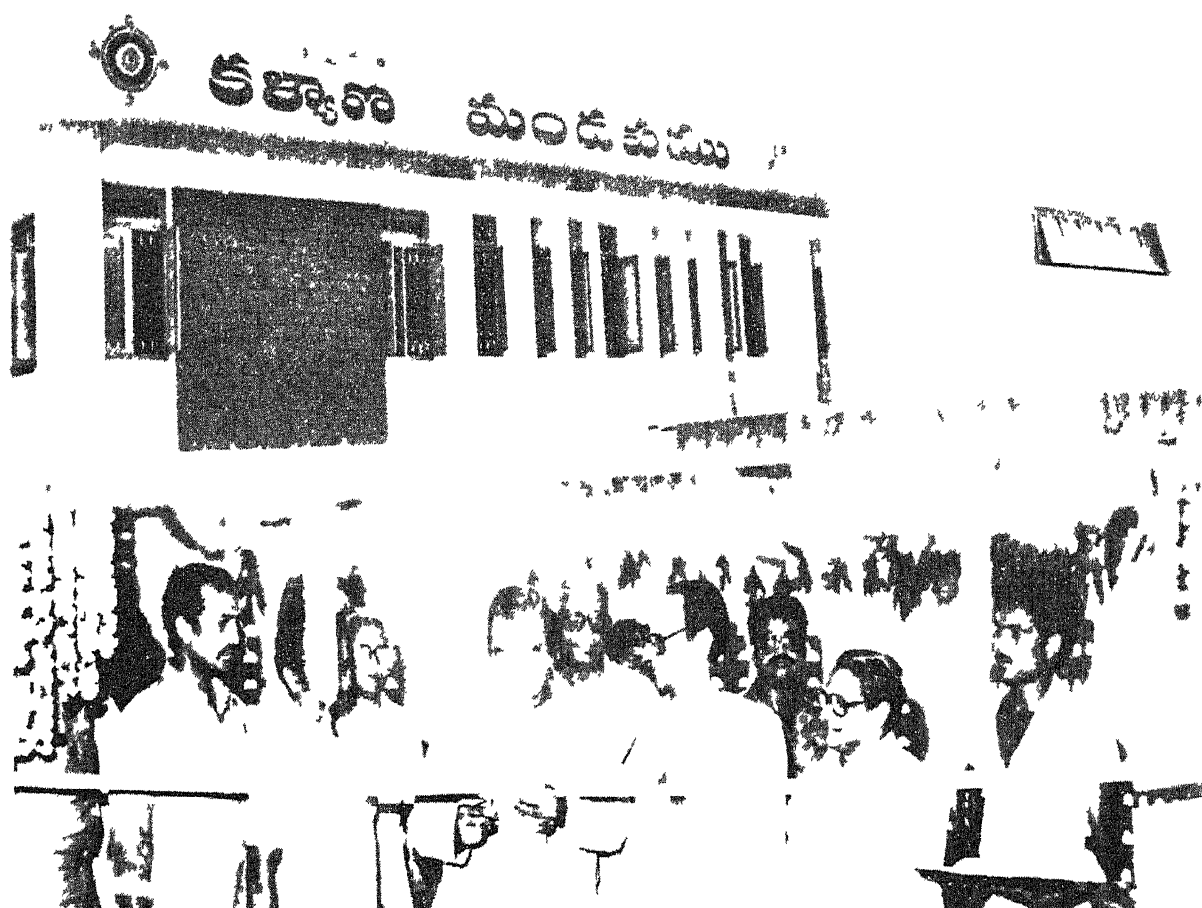
ஸப்தகிரி

ஏப்ரல், 1986

விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

ஆதிஅரி ஓ நம நாராயணா திருக்கதை அறிநது அனுதினம பரவுவோ
நீதி அனுபோகநெறி நின்று நெடுநாள் அதினஇறநது சுகத அண்டம் முழுதுக்கு
ஆதிபாகளஆய் அரசசெய்து உளமநினைததது கிடைத்தது அருள பெயறுத்து முடிவில்
சோதிவடிவு ஆய அழிவுஇல் முததி பெறுவா என உரைத்த சுருதித தொகைகளே !

(க இராமாயணம் காபபுச செய்யுள்-19)

பொருள் தொடங்குமபோது 'ஹரி ஓம் நம ' என்று சொல்லி வணங்கி, ஸ்ரீமநாராயணனது திருவவதாரமூர்த்தியாகிய ஸ்ரீராமபிரானது சிறந்த சரித்ததை உண்மையறிவு கொண்டு நாள தோறும் துதிப்பவா இவவுலகத்தில் முறைமையாக நெடுங்காலம் சுகத்தை அனுபவித்தலாகிய வழியிலே நிலைத்து நின்று, பின்பு இதனைக்கடந்து இந்த பிரம்மாண்டம் முழுதுக்கும் தலைவா களாகயிருந்து ராஜாங்கம் செலுத்தி, தாம் மனத்தினால் நினைத்ததெல்லாம் கிடைக்கப்பெற்று, இறைவனுடைய திருவருளையும் பெற்று, அதனால் இறுதியில் பேரொளி வடிவாகி என்றும் அழியாது நிற்பதாகிய மோட்சத்தை அடைவார்கள (என்று பெருந்தொகுதியாயுள்ள வேதங்கள் சொல்லியுள்ளன)

ஸப்தகிரி

இதழ் 11

உள்ளுறை

மலர் 16

தனிப்பிரதி ரூ. 1

வருடச் சந்தா ரூ. 12

பக்கம்

பாச உணவை	5
திருவாய் மொழியிலு நரசிம்மா	9
சாபங்களின் எதிரொலி	13
திருவெட்டெழுத்தின் பொருள் சுருக்கம்	17
இருவா நோக்கில் இராமன்	21
வாலமதி திருவுள்ள விளக்கு	24
ஒரு திருப்பதி திருமலை கவிதை	29
தொண்டா குலமே தொழு குலம்	31
இராமாயணம் நடத்துவோம்	33
தெரிந்தும் தெரியாதன	37
ஸ்ரீ ராமஜெய மந்திரம்	41
ஸ்ரீ ஜகன்மாதா	45
பகவன்	46

அட்டைப்பட விளக்கம்

அட்டையில்	நவகரஹங்குல திருமாலவதாரங்கள்
	சித்திரம் கே ஜெகதிஷு
2 வது	சிரிபலலி திருமண மண்டபத்தினை ஆந்திர
	முதலவா திறந்து வைத்தபோது
3-வது	திருமலையில் ஆந்திர மாநில ஆளுநர்
	திருமதி குமுதபென் ஜோஷி அவர்கள்
பின்னட்டையில்	திருமலை அடிவாரம்

சிறப்பாசிரியர்

அச்சிடுபவர்

திரு எம் லக்ஷ்மிநாராயண
IAS,

திரு எம் விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

செயலாட்சித் தலைவர்,
திரு தேவஸ்தானம், திருப்பதி

திரு தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி

ஆசிரியர்

பிரதிக்கு

திரு கே சுப்பாராவ், எம் ஏ

THE WELFARE OFFICER
Publication Section, T T D

துணைாசிரியர்

K T Road,

திரு. எம் எம் ராமலுத்தி, எம் ஏ.

TIRUPATI

உங்களுடன் . . .

வீரமுகையில மறறுமோர் ஆண்டு மலர் ஆரம்பித்துள்ளது இச்சித்திரை மாதத்திலிருந்து அக்ஷய' வருடத்தில அடியெடுத்து வைத்துள்ள நாம் கடந்ததை எண்ணி கவலையுமடாமல் வருவதைப் பற்றி கலக்கமும் இன்றி புத்தாண்டின் முதல் நாளை மட்டும் புதுமையாகக் கொண்டாடத் துடிக்கின்றோம். கடந்ததை எண்ணி ஏன் கவலை கொள்ள வேண்டும்? சென்ற ஆண்டில் நிலவிய நிமமதியாவது இந்த ஆண்டில் கிடைக்கும் என்ற அச்சத்தினால் தான் மேலான அந்த ஆண்டும் போகின்றதே என்ற கவலை கொள்ள நேரிடுகின்றது. ஆனால் நடந்துள்ள அமைதியின்மைக்குக் காரணம் யாரா என்பதை மட்டும் நாம் சிந்திக்கவில்லை. காலத்தையும் அது தந்திட்ட சீரிய உண்மைகளையும் நாம் எண்ணிப் பார்க்கத் தவறிவிட்டோம். அழிவில்தான் ஆரம்பம் உள்ளது என்பதைக் காட்டத்தான் ஒரு யுகத்தினை அழித்து அடுத்த யுகத்தினை தோற்றுவித்து வருகின்றன பிரம்மன் தாதா யதா பூர்வம் அகல்பயத்" எனும் படி முன்பு எப்படி படைத்தானோ அதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வுலகத்தை பிரம்மன் மீண்டும் மீண்டும் படைத்து வருகின்ற படைப்பின் ரகசியத்தில் மாற்றம் இல்லை. இவ்வுலகில் எதுவும் நிரந்தமானதல்ல. காலச் சுழற்சியின் விளைவாக எத்தனையோ ஆண்டுகள் சந்திரன் சூரியன் உள்ளிட்ட எல்லா படைப்புக்களும் ஒவ்வொரு யுக முடிவிலும் மறைந்து விடுகின்றன. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றும் மனிதர்களும், நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளும் காலத்தால் மாறுபடாலும் அவற்றின் குண நலன்களும், விளைவுகளும் எப்போதும் எல்லா யுகங்களிலும் ஒன்றாக இருக்கக் காண்கின்றோம். மனிதனின் அறிவு, ஆற்றல், தொழில் குணங்கள் யாவும் அழிவின் இறுதிக்கு இடஞ் செல்லும் வகையில்தான் உள்ளன என்பதற்கு புராணச் செய்திகளே சாட்சிகள்.

வாழ்க்கையில் அமைதியும் அன்பும், நோமையும் எத்துணை தூரம் நலம் பயக்கும் என்பதை கிருத யுகத்தைப் பார்த்தும் மறறைய யுகங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. விளைவுகள் பயங்கரமானதாக அமைந்தால், மனிதன் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பான் என்ற கருத்தினால்தான் என்னவோ மறறைய யுகங்களில் அழிவின் அவலங்கள் காட்டப்பட்டன. திரேதாயுக இராம ராவணப் போரிலிருந்தும், துவாபரயுக குருக்கேதரப் போரிலிருந்தும் இக்கலியுகம் எந்தவித படிப்பினையும் பெறவில்லையென்றே தோன்றுகிறது. இவ்வளவு ஏன்? நமது பெற்றோரும், நாமும் கண்டிட்ட கேட்டிட்ட மனித இனத்தின் அழிவின் ஆரம்பச் சின்னங்களாகக் கருதப்பட்ட முதலிரண்டு உலகப் போரிலிருந்தும் நாம் பெற்ற அறிவுத் தெளிவு ஒன்றும் இல்லை. அழிவின் துணை கொண்டு அணுவின ஆற்றலைக் கண்டுபிடித்த வல்லரசு நாடுகள், மறறைய நாடுகளின் அழிவுக்கு வித்திடும் வகையில், அவற்றைப் பரிசோதிக்கத் துடிக்கின்றன. ஆகவே அழிவின் முதிர்ச்சி அழிவுக்குத்தான் இடஞ் செல்லும் என்ற ஒரு நியதியை மனித இனம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனைத்தான் அவியுறகையும் ஒவ்வொரு யுகத்தின் இறுதியிலும் எதிர்பார்க்கிறது போலும்.

மண்ணிலே தங்கம் கலந்திருப்பது போன்று, தீமைகளும் வாழ்வுடன் இரண்டறக் கலந்துள்ளன. இவற்றை அறிந்து தெளிந்து களைந்து முன்னேறுவதில்தான் வாழ்வின் பிடிப்பும் வாழ்க்கையின் துடிப்பும் அடங்கியுள்ளன. இன்பமும் துன்பமும் வாழ்க்கை மாளிகையின் அடித்தூண்கள். இவ்வாழ்க்கைத் துடிப்பினைக் காலச் சக்கரத்துடன் இணைத்து மனிதன் மாண்புடன் விளங்கிட வழி செய்தனா நம் முன்னோர். காலம் மாறிக் கொண்டே இருப்பதால்தான் வாழ்க்கை மனிதனுக்குக் கசக்கவில்லை. மேலேயோ வியந்திடும் வகையில் காலத்தை மிகத் துல்லியமாகப் பிரித்து, இயற்கையின் பின்னணியில் அக்காலச் சுழற்சியினை அமைத்தனா அழிவன்வற்றை அழித்து, எங்கும் எப்போதும் புதுமையினைச் செய்திடும் ஆற்றலுடையது காலம். மாறி வரும் பருவங்களுக்கும் ஆண்டுகளுக்கும் புத்தொளி தந்து புதுச்சுவைக்கூட்டிடும் பெருமையுடையது காலம். காலம் காலமாக அவ்வவ் யுகங்களில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளைக் கொண்டு, அவை இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு உணர்த்திடும் உண்மைகளைக் கொண்டு விழாக்கள் பல எடுத்தனா ஆனாரோ. இவற்றில், காலச் சுழற்சியின் பெருமையினை அறிந்திடும் வகையில் புத்தாண்டின் புது நாள் ஒரு தனித்தன்மையுடன் பொதுவாக நாடெங்கும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. சித்திரை மாதத்தின் முதல் நாள் தமிழாண்டின் துவக்க நாள் 'அக்ஷய' எனும் இவ்வாண்டின் மூலம் காலம் ஏற்படுத்திய ஒரு வட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் உள்ள நாம் வசந்தம் தன் வண்ணச் சிறு களை விரித்திடும் வகையில் மேம்பும் மாவும் மணம் பரப்பிடும் இவ்வேளையில் கடந்தவற்றை ஓர் அனுபவமாகக் கொண்டு, இன்பமும் துன்பமும் வாழ்க்கை எனும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகக் கொண்டு, "இதற்குக் கீழேயும் மனித வாழ்வின் அவலம் சரிந்துவிடக் கூடாது" என்றோ உறுதியுடன், கலியுகத்தின் பாவச் சுமைகளை அடுக்கும் பணியிலிருந்து முடிந்து அளவு விலகி, நாம் பெற்ற இன்பத்தில் சிறிதளவாவது நம் சந்ததியினர் பெறட்டும் என்ற உணர்வோடு செயல்படத் துவங்குவோம். இம்முயற்சிக்கு காலச் சக்கரத்தின் ஆரங்களாக விளங்கும் கிரகங்களின் தல்வனாகவும், யுகங்கள் தோறும் அவதாரங்கள் பல எடுத்து பல அரிய வாழ்க்கை உண்மைகளை இப்பாருக்குத் தந்திட்ட மால்வனின் கலியுக அவதாரமான அவவேங்கடவனின் அருடபாபவை என்றென்றும் நமக்குக் கிடைப்பதாகு'

செய்திச் சுருக்கம்

புதிய சேவை

திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் புதிதாக 'ஸ்ரீவாரி பாத பதமாராதனம்' எனும் புதிய ஆராதனை சேவை புகுத்தப்பட்டு உள்ளது. இச்சேவை ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை அன்றும் இரண்டாவது அரட்சனை போது 15 நிமிடங்களுக்கு நடைபெறும். இதுபோது ஸ்கஸர் நாமம் பொறிக்கப்பட்ட 108 பொற்றாண்டுகள் மூலவருக்கு அணிவிக்கப்படும். தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் வெள்ளி விழா சம்பந்தமாக இச்சேவை புகுத்தப்பட்டுள்ளது. ரூ. 4.28 இலட்சம் பெறுமான இந்த 108 பொற்றாண்டுகளை (2.21 கி.கி. எடையுள்ளது) ஹைதராபாதத்தைச் சேர்ந்த திரு. மீரா எனும் பக்தா ஒருவர் அண்மையில் இறைவனுக்குக் காணிக்கையாகச் செலுத்தினார். இப்புதிய சேவையில் பங்கேற்க விரும்பும் பக்தர்கள் ரூ. 5116/- செலுத்துதல் வேண்டும். இதுபோது கிருஹஸ்தருக்கு 5 கிராம் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கம், ஒரு சேஷ வஸ்தரமும், ஒரு இரவிகைத் துண்டும், 10 பெரிய லட்டுகளும், வடைகளும் வழங்கப்படும். கிருஹஸ்தரைச் சார்ந்த 5 நபர்கள் இச்சேவைக்கு அனுமதிக்கப்படுவர்.

அன்னமாச்சாரியா நினைவு நாள் விழா

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரரினமீது ஆயிரக்கணக்கான பக்திப்பாக்கள் புனைந்த தெலுங்கு இலக்கிய கவிஞரான ஸ்ரீ அன்னமாச்சாரியாவின் 483 வது நினைவு நாள் விழா, திருப்பதி அன்னமாச்சாரியா கலா மந்திரத்தில் 6-1-86 முதல் 12-4-86 வரை வெகுச் சிறப்பாக தி.தி.தே. அன்னமாச்சாரியா திட்டக் குழுவின் சார்பில் நடைபெறும். இவ்விழா விறகு மேலாண்மை ரூ. 45,000 ஒதுக்கியுள்ளது.

ஆக்கப்பணிகள்

திருமலை கயூ கொட்டகைகளில் தரிசனத்திற்காகக் காததிருக்கும் யாததிரிகாக்களின் வசதிகளாக, அங்கு ரூ. 25 இலட்சம் பெறுமான 20" அகலம் திரையுள்ள தொலைக்காட்சிப்

பெட்டிகள் நிறுவப்படும். இதனால், யாததிரிகாக்கள் திருமலை சதஸ அரங்கில் நடைபெறும் சமய நிகழ்ச்சிகளையும், சில முக்கிய சேவைகளைக் காட்சிகளையும் கண்டுக்கலாம்.

திருமலையிலிருந்து திருமலை அடிவாரம் வரை உள்ள நடைபாதைகளில் உள்ள ஒலிப்பெருக்கிகளில் சமய நிகழ்ச்சிகளை எவ்வித இடையூறும் இன்றி ஒலிப்படியும் வகையில் ரூ. 7,75,000 செலவில் புதிய மின்சாரக கம்பி இணைப்புத் தொடர்பு பணி ஒன்று விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும்.

ரூ. 74.5 இலட்சம் செலவில், டாக்டர் பி.பி. சுந்தரேசன், திரு. கிருபாராவ், டாக்டர் வை. எஸ். மூர்த்தி போன்ற துறை வல்லுநர்களின் அறிவுரைப்படி சென்னையில் உள்ள ரிச்சாட்ஸன் மற்றும் கருடாஸ் நிறுவனத்தின்மூலம், திருமலை புஷ்கரணி நீர் சுத்தமாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் விளங்கும் வகையில் 'நீர் சுத்திகரித்தல் பணி' ஒன்று விரைவில் துவக்கப்படும்.

எதிவரும் கோடைக்கால மாதங்களில் திருமலைக்கு நடந்துவரும் யாததிரிகாக்களுக்கு நீர் மோர் வழங்குவதென்று மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது.

தற்போது திருமலையில் தரிசனத்திற்காக வரும் யாததிரிகாக்களில் 5,000 நபர்களுக்கு இலவசமாக தி.தி.தே. மேலாண்மை உணவு வழங்கி வருகின்றது. இது 10,000 ஆக விரைவில் உயர்த்தப்படும்.

புதிய நியமனம்

திரு. பிரகாஷ்ராவ அவர்கள் தி.தி.தே.வஸ்தானத்தின் தலைமைப்

பொறியாளராக ஆந்திர அரசினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புதிய திருமண மண்டபம்

ஆந்திர மாநிலம் கனபவரம் அருகில் சிரிபல்லியில் தி.தி.தே.வஸ்தானத்தாரின் ரூ. 32 இலட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட திருமண மண்டபம் ஒன்று ஆந்திர முதலவர் திரு. என்.டி. ராமாராவ அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. மேலும் அங்கு தி.தி.தே.வஸ்தானத்தாரின் 'வேத பாட சாலை' ஒன்றினையும் துவக்கி வைத்தார். இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவில் தி.தி.தே. செயலாட்சித் தலைவர் திரு. எஸ். லக்ஷ்மி நாராயண, அரசு அறிநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. எதிராஜராவ மற்றும் பல உயர் அலுவலர்களும் பங்கேற்றனர். ★

15-3-86 அன்று மகுலி பட்டினத்தில் ரூ. 20 இலட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட தி.தி.தே. திருமண மண்டபத்தினை ஆந்திர முதலவர் திரு. என்.டி. ராமாராவ அவர்கள் திறந்து வைத்தார். அதுபோது முதலவர் உரையாற்றுகையில் விரைவில் ஒவ்வொரு மண்டலத் தலைநகரில் திருமண மண்டபங்கள் கட்டப்படும் என்று கூறினார். இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்றிய தி.தி.தே. செயலாட்சித் தலைவர் அவர்கள் இதுவரை ஆந்திர மாநிலத்தில் 20 திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன என்றும், தற்போது மூன்று பெரிய திருமண மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன என்றும் குறிப்பிட்டார். தொடர்ந்து பேசுகையில் சமூக திருமணங்களுக்கு இத்திருமண மண்டபங்கள் இலவசமாக ஒதுக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார். ★

கவனிக்கவும்

திருமலையில் குடில்கள், அறைத் தொகுதிகள், தங்குமிடங்கள் கட்டுவதற்கென நன்கொடையாளர்கள் அனுப்பும் தொகையானது செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி.தே.வஸ்தானம் எனும் பெயரில் டி.டி. மூலம் அனுப்பப்படல வேண்டும். கடிதப் போக்குவரத்துக்களை, தி.தி.தே. செயற் பொறியாளர் V எனும் முகவரியுடன் கொள்ளாது, இனிமேல் தி.தி.தே. செயலாட்சித் தலைவர், அல்லது தலைமை கணக்கு அலுவலர் எனும் முகவர்களுடன் வைத்துக் கொள்ளவும். ஏனெனின் 'நன்கொடைத் திட்டம்' தற்போது தி.தி.தே. நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர் பொறுப்பில் செயற்பட்டு வருகின்றது.

பாச உண்மை

• திரு மா சீதாராமன காஞ்சீபுரம்

உலகில் மக்களாகப் பிறந்தவார்களும், மறறைய உயிரினங்களும் இனபுற்று வாழ்வே விரும்புகின்றன ஆயினும், அனைத்துயிரும் தம் விருப்பம் போல இனப்பமாக வாழ முடிகின்றதா? இல்லையே! ஏன்?

வாழும் உயிர்களுக்கு இனப்பம் எது? துன்பம் எது? என்று பகுத்தறியும் ஆற்றல் குறைவாகவே உள்ளது உண்மையான இனப்பத்தினைத் துன்பம் என்றும், உண்மையான துன்பத்தினை இனப்பம் என்றும் உயிர்கள் மாறுபடக்கருதுகின்றன இதற்குக் காரணம் என்ன? உண்மையைக் காணும் அறிவும் தெளிவும் இல்லாமையே!

எல்லா உயிர்களிடத்தும் அறிவு அமைந்துள்ளது அறிவற்ற உயிர்கள் என்று ஒன்றுமே இல்லை ஆனால், அந்த அறிவு சந்தர்ப்பத்தில் சரியாகவே செய்வதில்லை ஏன்? அந்த அறிவை ஏதோ ஒன்று மறைத்துவிடுகிறது அது எது? அதுதான் பாசம்!

பாசத்தை நீக்கியவா உண்மையான அறிவைப் பெறுவா உண்மையான அறிவைப் பெற்றவா உண்மையான இனப்பத்தை அனுபவிப்பா உண்மையான இனப்பத்தை அனுபவிப்பவரே முத்திப் பேற்றைப் பெற முடியும் எனவே, முத்திக்குத் தடையாக இருப்பது பாசம் எனப்பதை அறிய முடிசிறது

பாசம் என்றால் என்ன? உண்மையை அறிய வெட்டாமல் செய்வது எதுவோ அதுவே பாசம் எனப்படும் பாசம், கட்டு, சயிறு, பந்தம், தளை எனப்பவை ஒரே பொருளைத் தரும் சொற்கள்

பதி (இறைவன்), பசு (ஆனமா) ஆகியவற்றைப் போலவே பாசமும்

ஆதிகாலந் தொடடே இருந்து வருகிறது பாசம் மூலகைப்படும் அவை ஆணவம், கனம், மாயை எனப் பெயர் பெறும் இவற்றை முமமலங்கள் எனக் குறிப்பா இவற்றுள் ஆணவம் மட்டும் அஞ்சி காலந் தொடடே இருந்து வருவது மாயையும் கனம்மும் இடையில் வருபவை

மலங்கழிந்ததால்தான் உடல் நோயினி் இருக்கும் மலச்சிக்கலிருந்ததால் நோய்கள் பலவும் வந்து சேரும் அது போலவே, முமமலங்களும் நீங்கப்பெற்றஆனமாவே பிறவி நோயினி் இருக்கும் மலம் நீங்கப்பெறுகின்ற உடலானது நலம் பெறுதல் போலவே முமமலங்களும் நீங்கப்பெற்ற ஆனமா முத்தி நலம் பெற்று இனப்பமுறும் ஆணவம், கனம், மாயை எனப்படும் முமமலங்களையும் கொண்ட ஆனமா முத்தியடைதல் முடியாது மீண்டும், மீண்டும் பலவகைப் பிறவிகளையெடுத்துப் பிறவிகடலை நீந்தமாட்டாமல் அதனுள்ளேயே அழுந்திக் கிடக்க வேண்டியது தான்!

பிறவிக்கு வித்தாகவும், பிறவி எடுத்த பின்னரும் இனப்பதுன்பங்களை கொடுக்க வலுதாகவும் உள்ள இந்த முமமலங்களையும் நீக்குவதற்காகவே சுத்த ஆனமா பாடுபடும் இம் மூலகை மலங்களைச் சற்று விளக்கமாகவும் கூறுவா அதாவது ஆணவம், திரோதா மலம், மாயா காரணம், கனம் மலம், மாயேய மலம் என ஐவகையாகவும் கூறப்படுவதுண்டு

பாசம் எனப்படும் முமமலக் கயிறு றால் ஆனழாக்கக் கட்டுண்டு கிடப்பதால், ஆனமாவைப் பசு என்று வழங்

குவா இந்தக் கட்டிலிருந்தும் ஆனமா விடுதலையடைய முயல்வேண்டும் இறைவனின் அருளால் இறைவனை வணங்கி ஆணவம், கனம், மாயை ஆகிய முமமலங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இறையினப்பத்தில்கிளைக்க வேண்டும் இதனையே முத்தி எனப்பா

பாசங்களால் பெறுவது சிறறின்பம் பாச நீக்கத்தால் பரமனின் திருவடிப் பேற்றினை உறுவது பேரின்பம்

ஆணவம், கனம், மாயை எனப்படும் முமமலங்களைப் பற்றிச் சிறிது விளக்கமாக அறிய முயல்வோம்

ஆணவம் எனப்பது மூல மலம் இத்னைச் சக்கமலம் எனவும் அழைப்பா செம்பில் களிம்பானது எவ்வாறு இயல்பிலேயே அமைந்துள்ளதோ, அவ்வாறே ஆணவமும் ஆனமாவுக்கு இயல்பாகவே அமைந்துள்ளது அறிவை மறைப்பது ஆணவமே! செருக்கு, மோகம், பேராசை, உலோபம் முதலிய தீய குணங்களால் இது ஆனமாவுக்குத் தொல்லை தரும் அழக்காறு அவா, வெகுளி, இன்றாச சொல் ஆசியவற்றை ஆனமாவுக்குத் தந்து அல்லல்படுக்கும்

இருளானது பிறப்பொருளை மறைத்தாலும் தான் இருப்பதைக் காட்டிவிடும் ஆனால், ஆணவமோ தன்னையும் காட்டாது தான் சாந்துள்ள பிறப்பொருளையும் காட்டாது எனவேதான் ஆணவத்தைக் காரிருள் என்றும் அறிஞர் உரைக்கின்றனர்

‘யா’ என்ற அகப்பற்றினையும், ‘எனது’ என்ற புறப்பற்றினையும் ஆனமாவுக்கு ஏற்படுமாறு செய்வது ஆணவமே!

ஆணவம்' என்று திருமூலரின் திரு
மந்திரம் கூறுகிறது

ஆணவம் தான் பிடித்ததையே
சாதிக முயலும் எனவே, அதனை
அடித்துத் துரத்தவேண்டும் என்பா
தாயுமானவா

“ பிடித்ததையே தாபிகமும் பேராண்
வத்தை
அடித்துத் துரத்த வல்லா
ஆகாண பராபரமே”

என்று தாயுமானவா பாடுவதிலி
ருந்து ஆணவத்தைத் துரத்தல
அருமை என்பது அறியப்படுகிறது
ஏனெனில், ஆணவம் ஆனமாவைத்
தன் ஆற்றலால் குருடாகக்கி விடு
கிறது செய்வதறியாது திகைக்
கிறது ஆனமா!

எல்லாவகைத் துன்பங்கட்கும்
காரணமான ஆணவம் அழிவிலலா
தது இதன் ஆற்றலை ஒடுக்க முடியு
மேயன்றி, இதனை அறவே ஒழித்து

எனப்படுவதால், கனமம் மாயை
ஆகிய இரண்டும் இடையில் வரு
வனவே என்பது தெளியப்படும்
எனவே, கனமமலம் மாயை
மலம் ஆகியவற்றுக்குக் காரணமாவ
தும் ஆணவமலமே என்பது அறியப்
படும்

எனவே, அனைத்துக்கும் காரண
மான ஆணவத்தினை அடக்க ஆனமா
முயனறுகொண்டேயிருக்க வேண்டும்
ஆணவ மலத்தைப் போக்க வேண்டு
மானால் மாயாமலத்தின் துணையை
நாட வேண்டும்

ஆணவமும் ஒரு மலம் மாயை
யும் ஒரு மலம் அப்படியிருக்க மலத்
தைக் கொண்டே மலத்தைப் போக்கு
வது எவ்வாறு?

துணியில் படிந்திருக்கும் அழுக
கைப் போக்க, மற்றொரு அழுகாகிய
உவாமண்ணைப் பயன்படுத்தி கீரே
மன்றோ! அது போலத்தான் ஆணவ

பயன்படுத்த வேண்டும்

மாயை எனப்பது யாது? மாயை
எனப்பது பாசத்தின் ஒரு பகுதி ஆண
வத்தைப் போல இதுவும் என்றும்
இருக்கின்ற பொருளே! இதற்கு
அருவ நிலையும் உண்டு உருவ நி
யும் உண்டு உயிரறிவை மறைத்து
நிற்கும் ஆணவ இருளைச் சிறிது
குறைக்கும் ஆற்றல இதற்கு உண்டு
ஆணவம் உயிரின் அறிவை மறைக்
கும் மாயை உயிரின் அறிவை மயக்
கும் இது சுத்த மாயை அசுத்த
மாயை, பிரகிருதி மாயை என
மூவகைப்படும்

மாயையின் துணை கொண்டே
மாயையும் ஆணவத்தையும் தாண்ட
வேண்டும் என்பது இறைவன் வகுத்
துள்ள உபாயம் இதற்காகவே உயி
ர்களுக்குத் தந்து, கரணம் புவனம்,
போகம், பாககியம் முதலியவற்றை
இறைவன் அருளியுள்ளான்

தநு என்பது உடல் கரணம் என
பது மனம், வாககு, காயம் புவனம்
எனப்பது உலகம், போகம் எனப்பது
இனப் நுகாவுப் பொருள்கள், பாககி
யம் எனப்பது இனப் துன்பங்களை அனு
பவிக்கின்ற வாயப்புகள்

தீக்குச்சியைக் கொண்டு தீபமும்
ஏற்றலாம் வீட்டையும் கொளுத்த
லாம் அது போலவே, தநுகரண
புவன போக பாககியங்களால் சிற
றினப்பதையும் நுகரலாம் பேரின்
பத்திலும் திளைக்கலாம் எனவே,
தநு கரண புவன போகங்களை வீடு
பேற்றுகுரிய சாதனங்களாக உயி
ர்கள் அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்

பிரகிருதி மாயையின் பகுதிகளா
கிய தநுகரண புவன போகங்களால்
மாயையையும் ஆணவத்தையும்
கடக்க உயிர்கள் முயற்சிக்க வேண்
டும் இதனை விரிக்கின் பெருகுமாத
லால் இததுடன் நிறுத்திக் கொள்
வோம்

இறைவன் ஆனமாகக்களுக்கு அருளி

மாமலைவாசன்

திரு வி குமாரசு-மதுராந்தகம்

ஏழுமலை வாழ்ந்திருக்கும் மாமலைவாசன் - அருள்
என்றும்பொங்க அதனமேலே ஸ்ரீவேங்கடேசன்
அலாமேலு மங்கையவள் மாமனானே - பொழுது
புலாவதுவும் அமாவதும் அவனருளாலே (ஏழுமலை)

புஷ்கரணி நீராட புணயம் கிடடுமே - நல்ல
புஷ்பமசாத்தி அாச்சித்தால் பொருளமகிடடுமே
அங்கவலம் வந்துநின்றால் அருளமகிடடுமே - அவன்
தங்ககவசம் காண பலகண்கள் வேணுமே (ஏழுமலை)

பூபாள நேரமதில் சுபரபாதமே - அவன்
பாதார விந்தத்தின் அருளபோதமே
அடியார்கள நாவதனில் நாதவடிவமே - நல்ல
படியெங்கும் மலையெங்கும் நாமவடிவமே (ஏழுமலை)

வாகனமும் வையகமும் வணங்கிநிற்குது - அருள்
பானகமாய அவனநாமம் என்றும்இனிகுது
அலாமேலு மங்கைக்கோ தனிச்சன்னதி - அவன்
அகமெல்லாம் நாடிநிற்கும் அவளின் சன்னதி (ஏழுமலை)

களால் ஆனமாக்கள பலவேறு கன மங்களைச் செய்கின்றன கனமங் களை உயிரகளுக்குப் பெருமையையும் சிறுமையையும் அளிகின்றன எனவே, கனமம் பற்றி இனி ஒரு சிறிது காண்போம்

கனமம் எனபதும் பாசத்தின் ஒரு பகுதியே பிறவிக்குக் காரணமாவது கனமமே! கனமம், காமம், செயல், வினை முதலியன ஒரே பொருளாயே தரும் கனமமே உயிரகளுக்கு விதி முறைப்படி இனபதுன்பங்களை ஊட்டி வைக்கும் தங்களின் காம பலன்களை மனிதா மட்டுமின்றித் தேவர்களும் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் இனப துன்பங்கட்குக் காரணமாவது கன மமே! ஒருவரின் பெருமைக்கும் சிறு மைக்கும் காரணமாவது இதுவே

பெருமைக்கும் ஏனேச் சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக் கல்

—திருக்குறள்

ஒவ்வொரு கனமமும் தன் பலனைக் கொடுத்தே தீரும் ஒரு காமத்தின் பலனை மற்றொரு காம பலனைக் கொண்டு கழித்து விட முடியாது தீய வழிகளில் தேடிய செல்வத்தைத் தெய்வக் காணிக்கையாகச் செலுத்தி வருவதால் புண்ணியம் வந்துவிடாது எனபதனை இதற்கு உவமையாகக் கூறலாம்

உயிரகளால் எந்த ஒரு வேலையும் (காமாவும்) செய்யாமல் இருக்க முடியாது செய்யும் ஒவ்வொரு வினையையும் தூயமையாகச் செய்யவேண்டும் இதனைத்தான் வினைத்தூயமை அல்லது காம சுத்தி என்கிறோம்

உயிர்களின் காமா மூவகைப்படும் அவை சூக்கும் கனமம், அதி சூக்கும் கனமம், தூலகனமம் என்று மூவகைப் படும்

இவற்றை முறையே சஞ்சிதம், பிராரததுவம், ஆகாமியம் என்று கூறுவர்

ஆனமா இப்போதைய பிறவியை எடுப்பதற்கு முன்புவரை செய்து வந்த புண்ணியபாவங்களின் சேமிப்பு உழவன் ஒருவன் தன் முயற்சியால் விளைந்த தானியத்தைச் சேமித்து வைக்கும் நெற்களஞ்சியத்துக்கு இதனை உவமையாகக் கூறுவர்

பிராரபதவினை என்றால் என்ன? ஆனமா முற்பிறவி வரை சேமித்து வைத்திருக்கும் புண்ணிய பாவங்களின் பலனை இப்பிறவியில் அனுபவித்தல்

பிராரபத வினையை இரண்டாகக் கூறுவர் 1 பலனளிக்கத் தொடங்கியது (அப்யுபகதம்) 2 பலனளிக்கத் தொடங்காதது (அநப்யுபகதம்) சேமிப்பு வினையிலிருந்து (சஞ்சித வினை) கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பலனை அனுபவித்தல் அனுபவித்த வினை போக எஞ்சியுள்ள வினை ஆக இவ்விரண்டுமே பிராரபதவினை எனப் படும்

நெல்லின் ஒரு பகுதியை உண்டதையும், சேமிப்பு நெல்லின் மீதியையும் இதற்கு உவமையாகக் கூறலாம்

முன் செய்த வினையின் பலன் முழுவதையும் அனுபவித்து விட்டு, இப்பிறவியிலும் வினைகளைச் சேமிக்காது விட்டு விட்டால் ஆனமாவுக்குப் பிறப்பே இல்லாமல் போய்விடும்

ஆகாமியம் என்றால் என்ன? இப்பிறவி எடுத்தபின் செய்து வரும் புண்ணிய பாவங்கள்

சேமித்து வைத்துள்ள நெல்குறைந்து வருதலைக் கண்ட உழவன் மேலும் மேலும் முயன்று சேமிப்பை நிறைவு செய்வது போன்றது ஆகாமிய வினை

இதுகாறும் ஆணவம், மாயை, கனமம் ஆகியவை குறித்து ஒரு சிறிதே விளக்கினோம் இனி பாச நீக்கம் ஏற்பட என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது பற்றிச் சிறிதே காண்போம்

குல தெய்வம்

குலத்தைக் காகக்கூடிய தேவதை குல தேவதை இதை குல தெய்வம் என்றும் கூறுகிறார்கள் இதற்கைய குல தெய்வங்கள் பலவேறு விதமாகத் தோன்றுகின்றன சில குடும்பத்திற்குக் குல தெய்வம் பெண் தெய்வம் என்றும் பூவாடைக்காரி என்கின்றனர் அவற்றை மூதாதி களாக இறந்தவர்கள், சுமங்கலிகள் சிலா கன்னிமார்கள், முனிஸ்வரா, பெரிய ஆண்டவா கன்னிகா தேவிகள் என்று கூறுகின்றனர் வைதீக காரியங்களில் குலதேவதா பூஜை என்று கலயாண நேரங்களில் குல தேவதையிடம் போய் பூஜை செய்த பின்னரே பெண் மணவாசலில் அமர்கிறாள் அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த குல தெய்வத்தை மறந்து விட்டு, திரவியத்திற்காகவும் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காகவும் யார எந்த தெய்வத்தைக் கூறினாலும் அந்தத் தெய்வத்தை ஆராதித்துத் துன்பத்தை யடைகிறார்கள் இதனை அனுபவத்தில் பார்த்து வருகிறோம் வேதம் மற்றும் மந்திர சாஸ்திரத்திலும் நகாயத்ரா பரம் மந்திரனோ நமது பர தேவதா என்றபடி காயத்ரி மந்திரம் ஐபிசகாமலாநத மந்திரத்தை ற்பித்தாலும் பலனில்லை தாய்க்கு மிஞ்சிய தெய்வமில்லை, காயத்ரிக்கு மிஞ்சிய மந்திரமில்லை எனபது வாக்கியம் ஆகையால் அவரவர்களுடைய குல தெய்வத்தை ஆராதிக்காமல் மற்ற தெய்வங்களை வணங்கினால் எந்த பலன்களையும் அடைய முடியாது முதலாவதாக குல தெய்வத்தை ஆராதித்து பிறகு மற்ற பூஜைகள் தெய்வங்களையும் ஆராதித்தால் சேஷமத்தை அடைவீர்கள்

திரு ஏ ராகவய்ய ஜோச்யா - திருவங்கூர்

முடியாது என்று கண்டோம் அவ
வாறு செய்யப்படும் செயல்கள்
பாவம், புண்ணியமென்று இருவகைப்
படும் பாவ புண்ணியங்கள் இரண்
டுமே பிறவிகளுக்கு வித்தாவன ஆன
மாகக்ளைப் பற்றித் தொடர்வன
எனவே, இவ்விருண்டிலிருந்து
ஆனமா விடுதலை அடைய முயல்
வேண்டும்

பாவம், புண்ணியம் ஆக இரண்டும்
நமமைப் பிணிகுகும் விலங்குகளே!
பாவம் இரும்பு விலங்கு, புண்ணியம்

தப்புத்தற்கு ஆனமா என்ன செய்ய
வேண்டும்? தான செய்யும் எந்தச்
செயலையும் பயன் நோக்காது செய்
தல் வேண்டும் தன் செயலில்
வெற்றி, இலாபம், இன்பம் ஆகியவை
கிடட வேண்டும் என்று செயல்படு
வது காமிய காமம் பயன் எதுவும்
கருதாது செய்யப்படும் செயல் நிஷ
காமிய காமம் எனப்படும்

எனவே, தான செய்யும் செயல்
“நன்றோ! தீதோ! இறைவன் திரு
வுள்ளம்!” என்று கருதிச் செய்தால்

செய்யாது

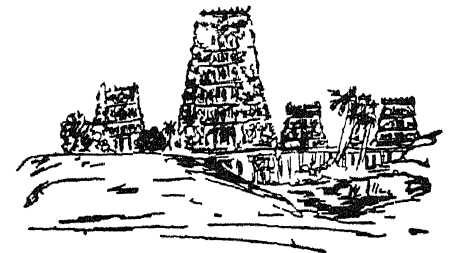
“சாவம் கிருஷ்ணாபபணம்!”
என்று எண்ணித் தான செய்
யும் செயலில் பயன் ஏதும் கரு
தாமல், “அனைத்தும் அவனசெயலே!”
எனநெண்ணிச் செயல் படுவதே
கரும யோகம் எனப்படும்

பாசம், ஆணவம், கனம், மாயை
என மூவகைப்படும் எனபதையும்,
அதன் இயல்புகளையும் சிறிதே அறிந்
தோம்

மும்மலங்களையும் போக்கிவிட்டால்
ஆனமா முத்தியடைந்து விடுமா?
எனின், முடியாது என்றுதான் கூற
வேண்டும் பின், முகதி பெறச்
செய்ய வேண்டுவதுதான் யாது!

ஆணவம், கனம், மாயை ஆகிய
மும்மலங்களை அடக்கிய ஆனமா பக்
தாசுந்நன் கூடிப்பழக வேண்டும்
அடியவா வேடத்தையும் ஆலயங்களை
யும் ஆண்டவனாகவே கருதி வழிபட
வேண்டும் அப்போதுதான் ஆன
மாவுக்கு உண்மை ஞானம் பிறக்கும்
இதனால் முகதியடையும் எனபது
தெளிவு

எனவே பெறுதற்கரிய இவ்வுடலை
ஆண்டவன் நமக்குக் கொடுத்தது
மும்மலங்களை ஒடுக்கவும், அன்பா
களுடன் கூடி மகிழவும், அடியவரை
யும் ஆலயங்களையும் தொழவும் பதி
புண்ணியம், பசு புண்ணியம் செய்து
பரம பதம் அடையவுமே எனபதனை
உணர்ந்து உடலைப் பேணிக் காதது
மனம் மொழி மெய்களால் பயன் கரு
தாத தொண்டு செய்து இறையின்பத்
தில் திளைப்போமாக!

தி தி தேவஸ்தான ஸ்ரீ கபிலேஸ்வரசுவாமி கோயில், திருப்பதி

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்

5-00 முதல்	5-30 வரை	சுபரபாதம்
5-30 ,,	9-30 ,,	ஸாவ தரிசனம்
9-30 ,,	10-30 ,,	அபிஷேகம் (ஆர்ஜிதம்)
10-30 ,,	10-45 ,,	முதல் மணி
10-45 ,,	11-30 ,,	ஸாவ தரிசனம்
11-30 ,,	11-45 ,,	இரண்டாவது மணி
11-45 ,,	4-00 (மாலை)	ஸாவ தரிசனம்
4-00 ,,	4-30 வரை	அபிஷேகம் (ஆர்ஜிதம்)
4-30 ,,	5-30 ,,	ஸகஸரநாம அர்ச்சனை (ஆர்ஜிதம்)
5-30 ,,	5-45 ,,	இரவு மணி
5-45 ,,	8-00 ,,	ஸாவ தரிசனம்
6-15 ,,	6-45 ,,	தீபாராதனை
8-00 முதல்	9-15 வரை	ஏகாந்த சேவை

ஆர்ஜித சேவைகள்	கட்டணம்	நேரம்
1 அபிஷேகம்	ரூ 1/-	சாலை 9-30 முதல் நபா ஒருவாககு 10-00 வரை
2 ஸகஸரநாம அர்ச்சனை	ரூ 1/-	மாலை 5-00 முதல் நபா ஒருவாககு 6-00 வரை

பிரார்த்தனை கட்டண விலைகள்

1) புளியோதார	ரூ 100-00
2) பொங்கல்	ரூ 110-00
3) தத்யோதன	ரூ 75-00
4) சாக்கரைப் பொங்கல்	ரூ 135-00
5) தோசை (படி)	ரூ 300-00
6) ஸீரா	ரூ 300-00
7) கேஸரிபாத	ரூ 180-00

திருவாய்மொழியில் நரசிம்மர்

‘எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்காவென்று
வாடி வாடும்’ (2-4-1)

நிலையைக் கண்டு தாய் பேதுற்று
மனம் நோவதாகக் கூறுகிறா அது
மட்டுமல்ல தான் திருமாலால் விரும்
பப்படாத நிலையில் இருப்பதாகவும்
அதனால்தான் தன்னுடைய வரி வளை
யல்கள் கழன்று விழாமல் அப்படியே
இருக்கின்றன என்றும் பாடுவான்
பிரகலாதன் இறைவனுடைய நினைப
பையே தன்னுடைய மூச்சாகக்
கொண்டு இருந்தான் அதனால்
அவன் மீது கருணை கொண்ட இறை
வன் அவனாகக் அவன் காட்டிய
தூணிலிருந்து — பரம பகைவனான
இரணியன் முன்—வெளிப்பட்டு இர
ணியனுடைய மாறாபை இரு கூறுகப்
பிளந்தான் ஆனால் தன்னிடம் இன்
னும் அவனாகக் கருணைபிறக்க

திரு சு இராமலிங்கம், எம் ஏ
திருப்பதி-2

விலலை அதனால்தான் என வரி
வளையால் குறைவிலமே என்று கருத்
தமைய

“கிளரொளியால் குறைவிலலா அரியுரு
வாய்க் கிளாநதெழுந்தது
கிளரொளிய விரணியனது அகல்
மாபயம் கிழித்துநத
வளரொளிய கனலாழி வல்லபுரியன்
மணி நில
வளரொளியான கவராத
வரிவளையால் குறைவிலமே”
(4-8-7)

நாயகி பாவனையில் பாடுகின்றா

நீக்கமற எங்கும் நிறைந்த நிலை -
இறைவன் எங்கும் வியாபித்திருக்க
கிறான் என்ற தன்மையை

“விண் மீது இருப்பாய் மலைமேல்
நிற்பாய் கடல் சோப்பாய்
மணமீது உழல்வாய் இவற்றுள்
எங்கும் மறைந்துறைவாய்” 6-9-5

என்று போற்றுவாரா இதற்கைய
எங்கும் வியாபித்திருக்கும் நிலையை

திருமாலின் அவதாரங்களைக்
கூர்ந்து நோக்கும் போது ஒவ்வொரு
அவதாரமும் படிப்படியாக வளாச்சி
யடைவதைக் காணலாம் முதல்
அவதாரமாக மச்ச அவதாரத்தைச்
சொல்வா மச்சம் எனப்பது மீன
மீன தண்ணீரில் மட்டுமே வாழும்
தன்மையது அடுத்தது கூர்ம அவ
தாரம் கூர்மம் எனப்பது ஆமை
ஆமையினுடைய தன்மை நீரிலும்
இருக்கும் நிலத்திலும் ஊர்ந்து செல்
லும் மூன்றுவதாக வராக அவதா
ரம் வராகம் எனப்பது பன்றி இது
நன்றாக நடக்கக்கூடியது பூமியைத்
தோண்டும் அளவிற்கு வலிமையும்
வாய்ந்தது நான்காவதாக நரசிம்
மம் நரன் என்றால் மனிதன் சிம்
மம் என்றால் சிங்கம் நரமும் சிம்ம
மும் சோந்த உருவம் ஐந்தாவதாக
‘வாமனன்’ மனித உருகொள்ளும்
போது சிறு பிள்ளை வடிவம் ஆரூ
வது அவதாரம் ‘பரசுராமன்’ பரசு
ராமன் வளர்ந்த மனிதனே என்ற
லும் சாந்தமில்லாமல் கோபத்துட
னையே இருந்த நிலையில் மனிதப் பண
பில் சிறு குறையை உடையவன்
ஏழாவது அவதாரம் ஸ்ரீராமன்
சாந்த குணமுடையவன் தாய்
தந்தை சொல்லே உயாவேதம் என்று
போற்றியவன் பூவ ஞானமும்
உடையவன் எட்டாவதாக கண்
ணன் அவதாரம் மனித உடலும்,
தெய்வ நிலையும் உடையவன்
மனிதனாக பூமியில் வாழ்ந்த
போதும் அவ்வப்பொழுது தன்னு
டைய தெய்வ நிலையைக் காட்டினான்
(துரௌபதிகுச சேலை அளித்தல்)
ஒன்பதாவது அவதாரமாக பலராம
னைச் சொல்வார்கள கண்ணனுட
னையே இருந்தாலும் குதுகனாகக் கண்டு
மனம் பொங்கினவன் உத்தமகுணம்
கொண்டவன் பத்தாவதாக கலகி

அவதாரம் எடுக்க இருக்கும் அவ
தாரத்தைக் கூறுவா

இவ்வாறு ஒவ்வொரு அவதார
மும் தன்னுடைய நிலையில், குணத்
தில் வளாச்சியடைதலைக் காணலாம்
இவ்வாறு நாம் காணும் அவதாரங்
களில் நரமும் சிம்மமும் சோந்த நர
சிம்ம அவதாரம் சிறப்பு மிக்கதாகும்
ஆண், பெண் என்று இரு பால்களைப்
பிரித்துக் கூறுகிறோம் இவ்விரண்டும்
சோந்த அமைவதை அலி என்கி
றோம் அலி என்ற தன்மை ஆண்,
பெண் இரு தன்மையைக் காட்டிலும்
பலம் மிக்கதாகத் திகழும் எனப்பது
கண்கூடு அது போலவே நரசிம்ம அவ
தாரமும் பலமிக்கது, சிறப்பு மிக்கது
அத்தகைய சிறப்புமிக்க நரசிம்மரைப்
பற்றி நம்மாழ்வார தன் திருவாய்
மொழியில் எவ்வாறு போற்றுகின்
றா என்பதைப் பார்ப்போம்

ஆழ்வார்கள் இறைவனை நாயக-
நாயகி நிலையிலும், உள்ளத்துள்
உறையும் உத்தமனாகவும், எங்கும்
பரந்து இருக்கும் பரம்பொருளாக
வும் காண்பா தன்னை நாயகியாக
வும் இறைவனை நாயகனாகவும் பாவித்
துப் போற்றும் நிலைதான் நாயக
நாயகி நிலை ஆகும் உண்மையான
காதல் (அன்பு) கொண்ட நாயகிக்கு
எண்ணமெல்லாம் தன் நாயகனைப்
பற்றியே இருக்கும் பாராக்கும்
இடத்திலெல்லாம் அவனைப்போன்றே
தோன்றும் இதைத்தான் பாரதி
யாரா ‘பார்க்கும் இடத்திலெல்லாம்
உன்னைப் போலவே பாவை தோன்று
தடி” என்று ஆண கூறுவதாகப் பாடு
வார நம்மாழ்வாரும் அத்தகைய
ஒரு நிலையில்—பெண் நிலையில் — நர
சிங்கனின் மீது காதல் கொண்டு ஆடி
யாடி அகங்கரைந்து இசைப் பாடிக்
கண்ணீர் மலகி,

மெய்ப்பிக்க வேண்டியே நரசிம்ம மாகத தூணிலிருந்து வெளிப்பட்டார் என்றால் அது மிகையாகாது அதத கைய வெளிப்பட்ட தனமை ஆராயும் பெருமையை உடையது என்கிறார் நமமாழ்வார் தன்னுடைய ஜனம் பகைவனின் மகனாய் இருப்பினும் அவன் சொல்லிய சொல்லை (இத்தூணில் இருக்கிறான்) மெய்ப்பிக்க வேண்டி அப்பொழுதே (அவன் மீது கருணை கொண்டு) இரணியன் வீழ் தூணிலிருந்து வெளிப்பட்டான் இறைவன் இதைத்தான் ஆழ்வார்,

‘எங்கு முள்ள கண்ணன் என்ற
மகனாக காய்ந்து
இங்கு இல்லையா என்று இரணியன்
தூண் புடைய
அங்கப் பொழுதே அவன் வியத
தோன்றிய என
சிங்கப் பிரான் பெருமை ஆராயும்
சீரமைத்தே” 2-8-9
என்கிறார்

மேலும் பிரகலாதனாக இங்கே வந்து தோன்றினான் ஆனால் தனக்காக அவன் இங்கு வரவில்லையென்றாலும் அவன் உறையும் வைகுண்டத்

தைக காண்பதற்காகத் தன்னுடைய மனம் இரவு பகல் இன்றி எப்பொழுதுமே எண்ணிக் கொண்டிருந்தது என்று தன் நிலையைக் கூறுகிறார்

“ஆகம் சோ நரசிங்கமதாநி ஓர்
ஆகம் வளங்கிரால் பிளந்தானுறை
மாகவைகுந்தம் காண்பதற்கு
எனமனம்
ஏகமெண்ணும் இராயபகலினறியே”
9-3-7

இறைவன் நரசிம்மமாகத் தோன்றிக் கூறிய கை நகங்களால் இரணியனின் மாபைக் கிழித்தக் காட்சியை நினைக்கும் போதே, அச்சம் தோன்றும் ஆனால் அன்பு கொண்ட நெஞ்சத்தினால் நரசிம்மனைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்பதை உணராத முனைகிறார்

“வன்னெஞ்சத்திரணியனை மார் விடந்த
வாட்டாற்றான்
நன்னெஞ்சே நம்பெருமான்
நமக்கருள்தான் செயவானே”
10-6-4

இரக்கமில்லாத கொடுமை நெஞ்சையுடையவனாய் இருந்ததால்தான்

அவன் நெஞ்சைப் பிளந்தான் ஆனால் நம் நெஞ்சம் பகதி கொண்ட நல்ல நெஞ்சம் அதனால் அதற்கு அருள்புரிவானே தவிர தீமை ஏதும் செய்ய மாட்டான் என்று நெஞ்சுக்குக் கூறுவதாக நமக்குக் கூறுகிறார் மேலும் நெஞ்சுக்குள் அமாந்து கொண்டு வீணாக இருக்கவில்லை

“என்னெஞ்சத்துள்ளிருந்து இங்கு
இருந்தமிழ் நூலிவை மொழிந்து”
12-6-4

என்று தான் பாடும் கவிதைகள் அனைத்தும் இறைவனால் வருபவை என்று போற்றுகின்றார்

“பண்ணா பாடல் இனகவிகள் யாவைய
தன்னைத் தான்பாடி
தென்னு லென்னு மென்னமமான்”
10-7-5

என்று அகம் கொள்ளாமல் அனைத்திற்கும் இறைவனே காரணம் என்று விளக்குகிறார் மேலும் இறைவன் விடத்தில பகதி கொண்டு அவன் புகழைப் பாடிக்கொண்டிருக்கும் தன்னை முடியாததும் உண்டா? என்று வியப்பு மேலிட்டுக் கேட்கிறார் இறைவனை உண்மையானபகதியுடன் வணங்கினால் எல்லாம் சித்தியாகும் என்பது கருத்து

“உன்னைச் சிந்தையினாலிகழ்ந்த
இரணியன்கல் மாவங்கிணை என
முன்னைக் கோளரியே முடியாததென
எனக்கே” 2-6-6

எனவே நாமும் இறைவனின் அருட்செயலையும், தன்மைகளையும் உணர்ந்து உண்மையான பகதி கொண்டு,

“உகந்தேயுனை உளமுனை
னுள்ளத்து அகம்பால்
அகந்தானம்நதே யிடங் கொண்ட
விமலா” (9-4-7)

என்று ஆழ்வார் வழி துதி செய்யது எல்லா சித்திகளையும் அடைந்து இன்புற்று வாழ்வோமாக

நந்தி விலகிய நவபூமிகள்

திருஞானசம்பந்தர் அடியார்களுடன் படவச்சரம் என்னும் தலத்துக்கு வரும்போது படவசா வெயயிலின் வெப்பத்தைத் தவிரக்க திருஞானசம்பந்தருக்கு முத்துப்பந்தல் அருளிஞா அப்போது திருஞானசம்பந்தரைக் காணவும், தமமைத் திருஞானசம்பந்தர் தரிசிக்கவும் பெருமான் நந்தி தேவரை விலகுமபடிக் கட்டளையிட்டார் இதன் காரணமாக முன்கோபுரத்தை அடுத்துள்ள நந்தியும், உள் மண்டபத்தில் உள்ள நந்தியும் விலகியுள்ளன இவ்வாறே திருப்பூநதுருத்தியிலும் திருஞானசம்பந்தருக்காக நந்தி விலகியுள்ளது திருப்புகூரில் நந்தனருக்குக் காட்சி கொடுப்பதற்காக பெருமான் அருளால் நந்தி விலகியுள்ளது

திருக்கோவலூர்—ஆர் சுப்பராவ்

★ கீதை காட்டும் நல்வழி ★

சிரத்தாத்திரய விபாக யோகம்

அததியாயம் — 17

பகுதி — 6

கோவிலுக்கு வரும் பகதர்கள் அனைவரையும் ஒரே வகையினராகக் கருதிவிட முடியாது எவ்வாறு மனித உருவம் கொண்ட அனைவரும் உண்மையான மனிதர்களாகக் கருதப்பட டார்களோ, அவ்வாறே கோவிலுக்கு வரும் பல தரப்பட்ட மக்களும் உண்மை பகதர்களாகக் கருதப்படமா டார்கள் மனித உருவில்தான் எத்தனை நரிகள், கரடிகள், சிறுத்தைகள், பாம்புகள், அட்டைகள், கழுக்குகள், பன்றிகள்! நம் பண்பு எப்படியோ அப்படியே நாம் அமைகிறோம் நம் பகதி எப்படியோ நாம் அப்படிப் பட்ட பகதராக நாம் அமைகிறோம் இறைவனை மட்டும் நாடும் பகதன் தான் உண்மையான பகதன் மற்ற எதை நாடினாலும் அவன் போலி பகதனே! இப்பொழுது நம்மைப் பற்றி நாமே கொஞ்சம் எடை போட்டுப் பாப்போம்! நம் மனம் நமக்குப் பதில் சொல்லும்! இல்லையா?

ஆலயத்திற்குத் தினமும் செல்லும் நம்மில் எத்தனை போ இறைவன்முன் நின்று கொண்டு, “இறைவா! எனக்கு மேலான ஞானத்தைக் கொடு” என்று அவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்? அது போகட்டும், “இறைவா! எனக்கு எது நலம் தருமோ, அதை நீயே கொடு” என்றாவது விண்ணப்பம் செய்கின்றோமா? இல்லையே, “ஈசா! என வயிற்று வலியைப் போக்கு! லாட்டரிச சீட்டில் லட்சம் லட்சமாக பணம் தந்து அருளமாட்டாயா! என கடைசி மகனின் கடைசிப் பிள்ளையின் ‘போலியோ’ நோயைப் போக்கி அருள மாட்டாயா!” இப்படியல்லவா

நமது பிரார்த்தனை அமைகிறது நாம் எப்படி உண்மைப் பகதர்களாக ஆக ஆக முடியும்?

அடுத்து தாமஸ் வகை யகனும் எத்தகையது என்பதற்கான விளக்கம் வருகிறது

விதிவின் மஸ்ருஷ்டானம்
மந்தரஹீனமதக்ஷிணம்!
சரத்தாவிர்ஹிதம் யகனும்
தாமஸ் பக்ஷதே ||” (17 13)

“வேத நெறி வழுவியதும், அன்ன தானம் இல்லாததும், மந்திரமற்ற தும், தக்ஷிணையல்லாததும், சிரத்தை யற்றதுமாகிய யகனும் தாமஸ் வகை யினைச் சாராதது என்று சொல்லப் படுகிறது”

வழிபாடு எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது வேதத்தில் தெளிவாக எடுத்த துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது யகன்கள் எப்படிச் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வேதங்கள் அழகாக விளக்கு கின்றன இவ்விதம் வேத நெறி வழுவிய யகன்கள் குற்றமுடையவை ஆகின்றன

தானங்களில் பல வகை உண்டு கோதானம், பூதானம், திரவிய தானம், ஞானதானம் என்பவற்றில் அன்னதானம் சிறப்பான இடத்தைப் பெறுகிறது மற்ற எந்த தானத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பான பெருமை அன்னதானத்திற்கு உண்டு மற்ற எந்த தானத்தில் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பெறுபவருக்குத் திருபதியே ஏற்படாது ஆனால் அன்னதானத்தில் மட்டும், உணவு

போதுமான அளவு உட்கொண்டதும் மேலும் கொஞ்சம் அளித்தால், “போதும், போதும் எனனால் இனித் துளிக் கூட ஏற்க இயலாது” என்று அன்னதானம் பெறுபவா திருபதி யோடு பதில் அளிப்பா ‘கப் கப்’ என்று வயிற்றில் எரியும் ஜாடராக் னியை அன்னதானம் அணைக்கிறது பசிக்கு உணவு இடுதல் பெரும் புண்ணிய காரியமாகும் அதனால்தான் யகன்கள் காரியங்களில் அன்னதானம் சிறப்பான இடத்தைப் பெறுகிறது இத்தகைய அன்னதானம் அற்ற யகனும் தாமஸிக யகனாக ஆகிறது

மந்திரம் என்பது ‘மனனாத தராயதே இதி மந்தர’ என்று பொருள்படுகிறது எந்த ஒன்றைப் பகதியுடன் திருப்பிச் சொல்லுவதால் நாம் காக்கப்படுகிறோமோ அது மந்திரம் என்பபடு கிறது மந்திரங்களுக்குத் தம்மளவில் சக்தி மிக உண்டு என்றாலும் சொல்லு பவரின் சிரத்தைக்கும் பகதிக்கும் ஏற்ப அவற்றின் சக்தி பன்மடங்கு அதிகமாகிறது தவிர ஒரே மந்திரத்தைப் பலரோ சொந்து ஒரே இடத்தில் ஒருமித்த மனத்துடன் ஒலிக்கும் பொழுது அவற்றின் ஆற்றல் அபரிதமாகிறது வருணஜபம் செய்தால் மழை பெய்யும் என்பது இந்த அடிப்படையில்தான் அமைகிறது கருத்தொருமித்தலே மந்திரங்களின் மகிமையின் அடிப்படையாகும் மந்திரங் களின் உச்சரிப்பும் சரியாக அமைய வேண்டும் ஏனெனில் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளில் ஒலி மாறுபட டால் வாதத்தைகளின் பொருளே மாறிவிடுகிறது எனவே ஓரளவு அடிப்படை சமஸ்கிருத அறிவைப் பெற்று மந்திரங்களை சரியான ஒலி யுடன் பொருள் உணர்ந்து சொல்லு

பேராசிரியா டி கே நாராயணன்
MSc MPhil.
ஆசிரியர், ‘சமயஜோதி’ மதுரை

தல தகக பயனைத் தரவல்லது நேரிய
எண்ணம் இல்லாது செய்யப்படும்
வழிபாடு இயந்திரம் செய்யும் செய
லுக்கு ஒப்பாகும் சிரத்தையும் பகதி
யும் இல்லாது உச்சரிக்கப்படும் மந
திரங்கள் டேப் ரிக்கார்டரில் ஒலிக
கும் மந்திரங்களுக்கு நிகராகும்
அவற்றால் எந்தப் பயனும் ஏற்பட
மாட்டா அது சரியான வழிபாடா
காது

எந்தச் செயல் செய்தாலும் கைம்
மாறு கருதாது அது செய்யப்பட
வேண்டும் எனப்பது உயரிய கொள
கையேயாயினும், பிறா களோது
நாமே அவற்றைக் கொடுக்க வேண
டும் எனப்பது நமது கடமையாகிறது
எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்ப
பாராது கலவியை சீடர்களுக்கு அளிப்பது
குருவின் கடமை ஆனாலும்
தாம் பெற்ற கலவிக் குருவிற்கு மரியாதை
செய்யும் விதத்தில் அவருக்குப்
பொருள் வழங்குவது 'தக்ஷிணை'
எனப்படுகிறது தக்ஷிணை வழங்காத
வழிபாடு சீரிய வழிபாடு ஆகாது

செய்யும் செயலில் நம்பிக்கையும்
ஊக்கமும் இருந்தால் அது சிரத்தை
யுடன் கூடியதாகிறது வழிபாட்டில்
சிரத்தை மிகவும் முக்கியம் யகளு
காரியம் உலக நன்மைக்காகச் செய

யப்படுவதாகையால் அதில் செய
பவா மிகுந்த சிரத்தை கொண்டு
விளங்க வேண்டும் ஏதோ பெயா
மற்றும் புகழைப் பெறுவதற்காகச்
செய்யப்படும் யகளும் கீழ்த்தரமான
தாகிறது சிரத்தையற்ற யகளும்
தாமஸிக யகளுமாகிறது

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவா
எனப்பது பொருள் பொதிந்த ஒரு
வாக் கியமாகும் சிரத்தையுடன்
செய்யப்படும் யகளும் சீரிய நிலைக்கு
நம்மை இட்டுச் செல்ல வல்லது
இதற்குத் தவம் பெருநதுணையாயமை
கிறது தவத்தைப் பற்றிய விளக்கம்
அடுத்த சுலோகத்தில் வருகிறது

தேவதவிஜ் குருபராக்ஞ
பூஜ்னம் செளசமாஜ்வம் |
பரமமச்சாய மஹிமஸா ச
சாரீரம் தப உசயதே || (17 14)

'தேவா, அநதணா, குருமா, ஞானிகள்
ஆகியோரைப் போற்று வதும், சுததமும்,
நோமையும், பிரம் மச்சாயமும், அஹிமசையும்
தேகத் தால செய்யும் தவம் எனப்படுகிறது'

தவத்திலும் மூன்று வகை உண்டு
சாதவிகம், ராஜஸிகம் தாமஸிகம்
என்பவையே அம்மூன்று வகைகள் ஆகும்
தவம் என்ற வார்த்தை 'தபஸ்' என்ற வட

மொழிச் சொல்லை அடிப்படையாகக்
கொண்டது 'தப' எனப்பது உலையில்
உருக்குதல் என்று பொருள்படுகிறது
பூமியிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட
டப் பலவகைத் தாதுகளை உலையில்
இட்டு உருக்கும் பொழுது அவற்றில்
உள்ள மாசுகள் மற்றும் கசடுகள் நீங்கித்
தூய் உலோகங்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன
துருப்பிடித்த உலோகங்களை உருக்கினால் அவை
புதியதாகின்றன

அதுபோல தவத்தின் மூலம் மனிதன்
தன் தன்னைப் புதுப்பித்துக் கொள்கிறான்
அன்றாட வாழ்வில் பல உலகியல் சக்திகளுக்கு
இலக்காகும் நாம் எண்ணத்தால், சொல்லால்,
செயலால் பலவகைக் குற்றங்களைச் செய்கிறோம்
வீட்டைப் பெருக்கப் பெருக்கக் குப்பை
மெனமேலும் சோந்து கொண்டே இருப்பது போல,
நாம் தியானம் செய்யும் சமயத்தில் மனம்
சுததமடைந்தது போல தோன்றுகிறது
ஆனால் அடுத்துச் செய்யும் உலகாயதக்
காரியங்களால் மெனமேலும் மனத்தில்,
சொல்லில், உடலில், அழகுக்குப்
படிந்துவிடுகிறது இதைப் போக்கச்
செய்யப்படும் நற் காரியம்தான் 'தவம்'
எனப்படுகிறது மெய், மொழி மற்றும்
கரணங்களைப் புதுப்பிப்பது தவத்தின்
அடிப்படை நோக்கமாகிறது (தொடரும்)

உ
ஓம் சபத விக்னேஸ்வராய நம :
ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம்
"வேதோத்தியம் அத்யதாம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி ஓம் அம்மா ஓம் காமாக்ஷி நம :
ஓம் சந்திரசேகரேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகள் நம :
ஓம் ஜ்யேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகள் நம :

இந்தக்கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி (யாரும் எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்)
அதனுடன் கூட ரூ 5/- (ரூபாய் ஐந்து மட்டும்) மணியாட்டர் மூலம் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் சமர்ப்பிக்கவும்

"வேத ஒளி" பட்டம், புனித பிரசாதமும் அனுப்பப்படும்

எல்லாம் நன்மைக்கே

எல்லாம் நல்வதே தடக்கும்

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, உ வே சாமிநாத அயயர் சாலை, பிளாக்-27, தெய்வேலி-607 803 தமிழ்நாடு

ஐபதவ வலிமைமிகக தபோதனா களான மகரிஷிகள், முனிவர்கள், மகான்கள் போன்றவர்களின் சாபங்களின் விளைவுகளை அனுபவித்தே தீரவேண்டும் சாவ வலமையுள்ள தெய்வங்களும் கூடத் துணை நிறக மாட்டா! சாப வயப்பட்டவர்கள், சாப விமோசன விபரங்களை மனறூடிக் கேட்டுக் கொண்டால், அதன் பிரகாரம் விளைவுகளின் கடுமையைத் தணிக்கமுடியும் தவசிரேஷ்டார்களின் சாபங்களால் ஆண்டவனுக்கே தவிரக்க முடியாத நிலையேற்பட்டுள்ளபோது நாம் எவ்வாறு தப்ப முடியும்?

ஸ்ரீ இராமாயண மகா காவயத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் ஆதிமுதல்

ஆற்றில் தன கமண்டலத்தால் நீ முகந்தான் அப்பொழுது புதின மறைவாக நின்றிருந்த தசரதன் அந்த ஓசையைக் கேட்டு, யானேதான் நீ பருகுகிறதென்று தவறுதலாக நினைத்து ஓர் அம்பை எய்த போது, அது சுரோசனை மீது பட்டு அவன்கதறி விழுந்தான், பாவம்! திடுக்கிட்ட தசரத மனனன் விரைந்தோடிச் சென்று நிலைமையை அறிந்து நீரைக் கொண்டு போய் சுரோசனின் பெற்றோர்களிடம் கொடுத்தது, மகனுக்குத் தன் அறியாமையால் நோந்த கதியைத் தெரிவித்து மன்னிப்புக் கோரினா! அவர்களிருவரும் அளவிலா துன்பமடைந்தனர்

“மன்னனே! நாங்கள் உண்மையாகவே இன்றுதான் எங்கள் கண்களை

விசுவாமித்திரருடன் புறப்பட்டு வந்த ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சரயு நதிக்கரையில் ஒரு சோலையில் தங்கி மறுதினம் ஒரு பாலைவனத்தையடைந்தனர் அதற்கு அதிபதியாக விளங்கியவளே ‘தாடகை’ எனும் அரசு! அவள் வரலாறு

சுக்ருது என்ற யக்ஷனின் மகள் தாடகை பிரமமதேவனின் அருளால் நன்மகளாகத் தோன்றினவள்தான்! சுந்தன் என்ற அரசுக்கை மணந்து இரண்டு பிள்ளைகளைப் பெற்றனள் அவர்களே மாரீசன், சுபாகு என்றவர்கள் கணவன் இறந்ததும், தாயும் பிள்ளைகளும் அகத்திய முனிவரையடைந்து அளவற்றத் துன்பமுண்டாகக், சினந்த முனிவா, வளம் மிகுந்த இவ்வனம் வளமிழந்தது

* சாபங்களின் எதிரொலி! *

அந்தம் வரை, அனேக கதாபாத திரங்கள்—ஹனுமான் உட்பட சாப வயப்பட்டுள்ளவர்கள்!

பூவ காலத்தில், தேவாக்கும் அசுராக்கும் நடந்த யுத்தத்தில் பிருகு முனிவரது பத்தினியைத் திருமால் (விஷ்ணு) கொன்ற காரணத்தால் வெகுண்ட பிருகு முனிவா விஷ்ணுவை நராகைப் பிறந்துப் பத்தினியைப் பிரிந்து வருந்தும்படி சபித்தார்! விளைவு? விஷ்ணு ராமாவதாரம் எடுத்தார்

ஸ்ரீராமபிராணைப் பெற்ற தசரத மன்னனும் சாபத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பவில்லை! முன்பு வேட்டையின் பொருட்டுக் காட்டிற்குப் போயிருந்தார் அங்கு சலபோசா என்பவர்தம் மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் அவர்களிருவருமே குருடர்கள் பிரமதேவா பரமபரையில் தோன்றியவர்கள் அவர்களின் மகன் ‘சுரோசனை’ என்பவன் தன் பெற்றோர்களுக்கு நீ எடுத்துவர, அருகிலுள்ள

இழந்தோம்! எங்கள் கண்ணுக்குக் கண்ணை எம் கண்மணியை விட்டுப் பிரிந்தோமே! இனி ஒரு கணமும் நாங்கள் உயிர்தரையோம்! ஐயனே! நீரோ செய்த தவறுகளுக்கு வருந்தி நிற்கின்றீர்! எனினும், தவறு தவறு தானே! நீரும் உம் மகன் உம்மை விட்டுப் பிரிய, அதனாலேயே அப்பத்திர சோகத்தால் உயிர்துறப்பீராக!” என்று சாபமிட்டு, உயிரிந்தனர்!

விளைவு? மந்தரை செய்த சூழ்சரியால் ஸ்ரீராமன் முடிதுறந்து கான் கம் செல்ல, புத்திர சோகம் தசரத மன்னனின் உயிரைப் பறித்துச்சென்றது! இவ்வரலாற்றினைத் தசரதன் வாயாலேயே கூறக் கேட்கிறோம்! [கம்பராமாயணம் — அயோத்தியா காண்டம்—நகாநீங்கு காண்டம்]

மயூரப்பியா

பாலைவனமாகும்படி சபித்தார்! அகத்தியா மீது கொண்ட பகைமையால் தாடகை இன்னல விளைவித்து வருங்கால், ராமன் அம்பு பட்டு உயிரிந்தான்!

விஞ்சையா மகள் ஒருத்தித் திருமகளைத் துதித்துப் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் திருமகள் தான் அணிந்திருந்த ஓர் பூமாலையைப் பரிசாக அளித்தாள் அதனைத் தன் வீணையிற் கட்டிக்கொண்டு அவவிஞ்சையா மகள் தேவலோகம் சென்றாள் அங்கிருந்த தூவாஸா அவளைப் பாராட்டி மகிழ்ந்த வேளை, அவள் மகிழ்ந்து அம்மாலையைத் தூவாஸருக்களித்தனள்! முனிவா மாலை யுடன் அம்ராவதி நகருக்கு வந்தார் அப்போது ‘ஐராவதம்’ என்ற வெள்ளை யானையின் மீதமாந்து தேவேந்திரன் எதிர்ப்பட்டான் தூவாஸ முனிவா அம்மலா மாலையை இந்நிரனிடம் கொடுத்தார் இந்நிரனோ அலட்சியமாக அம்மாலையை அங்குஸத்தால் வாங்கி, ஐராவதத்

தின கழுத்திலிட்டான ஐராவதம் தன துமபிகையால இழுத்தது தரையில போட்டு மிதித்தது!

இந்திரனுடைய அறியாமையை யும் செருக்கையுங் கண்ட தூவாஸ் முனிவா வெகுண்டு,

“ இன்று நினபெருகு செல்விகண்டு
வகையி னீந்த
மனறலந்தொடை இகழ்ந்தனை!
நினதுமா நிதியும்
ஒன்றலாதபல வளங்களும
உவரிபுக கொளிப்பக
குன்றிநீதுயா உறுகென உரைத்தனை
கொடியோன ||
—அகலிகைப்படலம்

‘மாலையின் பெருமையை அறியாது போனாய்! உனது காமதேனு, கற பக விருட்சம், நவநிதிகள யாவும் கட

வில மறையட்டும்! நீயும் துயர மடைவாயாக’ என்று சபித்தார்!

கௌதம முனிவரின் பத்தினி அகலிகை என்பவள் அழகு மிகக் கவள அத்துடன் ஆஸரமப் பணிகளைச் செய்வனவே செய்து வருவதிலும் ஆற்றல மிக்காள இவள் மீது விருப்பம் கொண்ட இந்திரன் இவளை அடையக் காதலித்தான்! முனிவரை வெளியே அகற்ற ஓர் சூழ்ச்சி செய்தான் அதி காலையில் துயிலெழுந்து, காலேக்கடன் களகற்றி, நீராடி, ஜபம் செய்துவர ஆற்றுகுச் செல்வது வழக்கம் இத னையே கைக்கொண்டு, இந்திரன் ஒரு சேவலுருக கொண்டு முனிவரின் ஆஸ்ரமத்தருகே நின்று பொழுது விடிய முன்பாகவே கூவினான்! முனிவரோ மிக்க சமஸ்யத்துடன் நீராடப்போன

விடத்து இயற்கைக்கு மாறாக இருப்பதைக் கண்டு ஆஸரம் திருமபினா!

வந்தவன் தன் புருஷன் லலன் என்று அறிந்திருந்தும் அகலிகை மறுக்கவில்லை! வெகு விரைவிலேயே திருமபிய முனிவரைக் கண்டு பயந்த இந்திரன், பூனைவடிவேற்று நழுவலா னை அது கண்டு வெகுண்ட முனிவா, அவன் உடலில் கண்டோர் அருவருக்கத் தக்கவாறு ஆயிரம் குறிகள உண்டாகுமாறு சபித்தார்! அகலிகையை ஓர் கல்லாக்கிக் கிடக்குமாறு சபித்தார் நடுநடுங்கி அகலிகைத் தன் பிழையைப் பொருத்தருளுமாறு வேண்டினான் கௌதமா மனமிரங்கி ‘தசரத மன்னனின் குமாரனான ஸ்ரீராமபிரானின் பாதத்துகள பட்ட மாததிரத்தில நல்லுரு நீங்கிக் காரிகையாவாய நீ!’ என்று சாப விமோசனம் அருளினார்

அவ்வண்ணமே கௌசிக முனிவருடன் ராம, லட்சுமணர்கள மிதிவெக கோட்டத்து வெளியே தங்கின காலே அங்கிருந்த ஒரு கரிய கற்பாறை மீது ராமனதுத் திருவடித் துகள பட்ட தும், அக்கல் உருமாறிப் பெண்ணாகி (அகலிகை) நின்றாள்! இதனைக் கண்டு அனுபவித்தார் கௌசிக முனிவா

“ இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்தவண்ணம்
இனிமிந்த உலகுக்கெல்லாம்
உயவண்ணம் அன்றி மற்றோ
துயாவண்ணம் உறுவ துண்டோ?
மைவண்ணத்தது அரக்கி போரில்
மழைவண்ணத்தது அண்ண
லேயுன்
கைவண்ணம் அங்குக் கண்டேன்!
காலவண்ணம் இங்குக் கண்டேன்!”

தான் அனுபவித்ததுடன் நிலலாமல், கௌசிக முனிவா ஜனக மன்னன் டமும், தாடகை வத்ததைப் பற்றிக் கூறி, மேலும்,

“ கோத மன்றன் பன்னிககு முனீன்
யுருக் கொடுத்ததிவன்
போதுநின்ற தென்ப பொலிந்த
பொலன்கழற்கால் பொடிகண்டாய்

புலனடக்கம்-ஒரு புரியாத புதிர்!

திருசை நாயக மன்னா சேவப்ப நாயகர் அரசவை, மகாமேதை களான ஸ்ரீ அப்பயய தீக்ஷிதா, ஸ்ரீ விஜயந்தரா, ஸ்ரீ தாதாசாரியார் ஆகிய மும்மணிகளின் அறிவொளியால் நாடெங்கும் பிரகாசிக்கிறது ஸ்ரீ விஜயந்தரரும் ஸ்ரீ அப்பயய தீக்ஷிதரும் மத விஷயங்களில் மாறுபட்ட கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்த போதிலும் அவர்களிடையே விளங்கிய நட்பு உறுதியுடன் இருந்தது ஒருவரை ஒருவர் பரிசுதித்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு அது பலம் பெற்று இருந்தது ஒரு சமயம் அப்பயய தீக்ஷிதா விஜயந்தரரை நோக்கி ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார் “காற்று, நீர், இலை இவைகளை மட்டும் உண்டு வாழ்ந்த விசுவாமித்திரர், பராசரா போன்ற முனிவர்கள் புலன்களை வெற்றி கொள்ள முடியாமல் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டார்களே, நாள்தோறும் நலவிருந்து உண்ணும் தங்களுக்கு புலனடக்கம் சாத்தியமா?”

விஜயந்தரரின் விடை புயலாகப் புறப்பட்டது “தீக்ஷிதரே! எல்லா சட்டங்களுக்கும் விதிவிலக்கு ஒன்று உண்டல்லவா? புஷ்டி உணவு உண்டும் எனக்கு புலனை அடக்கும் சக்தி பூரணமாக இருக்கிறது காட்டு யானையை அடித்து அதன் கொழுப்பு மாமிசத்தை உண்ணும் சிங்கம் ஆண்டுக்கு ஒருமுறைதான் காமக்களியாட்டத்தில் இறங்குகிறது ஆனால் சதது அற்ற புல்லும் பூண்டும் நெல்லும் கல்லும் உண்ணும் புரு நாள்தோறும் காமக் களியாட்டத்தில் மூழ்கி விடுகிறதே, இது ஏன்?”

தீக்ஷிதா வாய திறக்கவில்லை!

திருக்கோவலூர்—ஆர் சுப்பராவ்

காதலென்றன உயிராமேலும்

இக்கரியோன பால உண்டால்
ஈதிவன்றன வரலாறும் புவலியும்
என உரைத்தான

குபேரனது அளகாபுரியைச் சோந்
தவன தும்புரு ஓர் தினம் தேவ
சபையில் ரம்பை நிருத்தமாடியகாலே,
அவளபாலேயே மனம் வைத்த கார
ணத்தால் சினந்த இந்திரன் அவனை
அரக்கனாகும்படி சபித்தான் அதன்
படி கிலிஞ்சன என்போனாகு மக
னாகப் பிறந்து விராதன் எனப் பெயர்
பெற்றான்

வனம் புகுந்த ஸ்ரீராமன், சீதா
தேவியுடனும் லட்சுமணனுடன்
தெற்கு நோக்கி நடந்து அதிபரி முனி
வரின ஆஸரமத்தையடைந்து, பின்
னா தண்டகவனம் புகுந்த போது
விராதன் அஞ்சத்தக்க உருவுடன்
எதிர்ப்பட்டுப் பல இமையகஸி
ழைக்க, ராமலட்சுமணர்கள் அவ
னது இரண்டு தோள்களையும் வெட
டிப் பூமியில் ஆழமான குழிவெட்டி,
அதில் அவனைப் புதைக்கும் எண்ணத்
துடன், ராமன் தன் பாதங்களால்
விராதனை உடலைக் குழியில் தள்ளி
னான் ராமன் பாதம் பட்டதும்
விராதன் உணமை வடிவமெடுத்து,
ராமனை வணங்கித் துதித்தான்!

‘வேதங்கள் அறைகின்ற உலகெங்கும்
விரிந்தனவுன்
பாதங்கள் இவையெனின
படிவங்கள் எப்படியோ’
ஓதங்கொள கடலன்றி ஒன்றிறோ
டொன்றெவ்வாப
பூதங்கொறும் உறைந்தால்
அவையுனைப் பொறுக்குமோ’

தனு என்ற கந்தாவனின் புதல்
வன் அருங்குந்தவத்தால் பிரம்ம
னிடம் நீண்ட ஆயுளும் அதிக பலமும்
பெற்றான் அவன் மிக்க தேஜஸவி
அழகும் பராகரமும் பெற்றுள்ளவன்
செருக்குற்று இந்திரனுடன் போரி
டும் போது, வச்சிராயுதத்தால்
தலையை மாப்பிலும், கால்களை வயிற்
றிலும் அழுந்தப்பட, உயிர் வாழும்

வண்ணம் இந்திரன் மனமிரங்கி,
அவன் வயிற்றில் வாயையும், கூர்மை
யான பற்களையும் வைத்து, ஒரு
யோசனை நீளமுள்ள கைகளும்
கொடுத்து, ‘ராம லட்சுமணர்கள்
எப்போது உன் பிழைகளை வெட்டித்
தள்ளுகிறார்களோ, அப்போது ஸ்வாக
கத்துக்கு வருவாயாக’ என்றான்

தேஜஸான ருபங்கொண்டிருந்தும்
அதை மாற்றி மிக்க கோரமான
ருபத்தை எடுத்துக் கொண்டு, ரிஷி
களையும், தபஸ்விகளையும் பயமுறுத்தி
வரலானான்! ‘ஸ்தூலசிரஸ்’ என்ற
மகரிஷி காட்டில் ஆகாரத்தைத்
தேடிக் கொண்டிருக்கையில், திடீ
ரென்று அங்குப் போய் அவரைப் பய
முறுத்தி, அவர் கையிலுள்ள பொருட்
களையும் அபகரித்தான்! கோபமுற்ற
அவா, “இப்போது நீ கொண்டுள்ள
கோலமே எப்போதும் நிலைத்திருக்கு
மாக! இதனைக் காணும் சகல பிரா
ணிகளும் உன்னை நிரந்தரிக்கட்டும்!”
என்று சபித்தார்! நடுநடுங்கியவரைய
விமோசனம் பற்றிப் பிரார்த்தித்துக்
கேட்டதும், ‘ரகுநாதன் எப்போது
உன்னை வெட்டி, ஐசஞ்சாரமற்ற
காட்டில் தள்ளுகிறார்களோ, அப்
போது நீ உன் சுய நிலையடைவாயாக’
என்றான்

ஜடாயுவுக்கு மோக்ஷமருளி, அயோ
முகியைத் தண்டித்தனுப்பியதும்,
ராமலக்ஷ்மணர்கள் கவந்தன என்ப
வனுடைய வனத்தில் கவந்தனின்
பிடியில் சிக்கவைத்து அவர்களை
விழுங்கிவிட வேண்டுமென்று உயர்
எழுந்த கவந்தனின் இரண்டு கைகளையும்
வெட்டித்தள்ளினார்கள் ஸ்ரீராம
னுடைய ஸபரிசம் பட்டமாதிரித்
தில் சாபம் நீங்கித் தன் சுய உருவம்
கொண்டான் கவந்தன்! ராமனைப்
போற்றித் துதித்து வணங்கி விடை
பெற்றான்!

“ஆதிபிரமணுநீ யாதிபரமணுநீ
ஓதியுருபொருளுக் கப்பாலுண
டாமினுநீ
சோதிச சுடாபிழம்பு நீயென்று
சொல்லுகின்ற

வேதமுறை செயதால் வெள்காரோ
வேறுள்ளாரா”
(ஆரண்யசாண்டம் கவந்தப்படலம்)

துநதுபி என்ற ஓர் அவுண்ண மிக்க
வல்லமை பெற்றிருந்த மையால்
செருக்குற்றான் வானத்தையும் முட்
டும் கொம்புகளைக் கொண்டவன்
திருமலைப் போருக்கழைக்க, அவர்
அவனை சரிநிகர் வலுவுள்ள சிவபெரு
மானுடன் போராடியச் சொல்ல, சிவ
னுடன் போருக்குப் போனான் சிவ
னும் துநதுபியை பூவுலகில் கிஷ்கிந்
தையிலுள்ள வாலி என்பானே நிகரான
வனாதலின், அவனுடன் போராடிய
தலே ஆண்மையென்று ஏறினான் துந
துபியோ கடுகியேகி, கிஷ்கிந் தை
மலையைத் தன் கொம்புகளால்
அசைக்க, திடுக்கிட்ட வாலி துநதுபி
யுடன் போராடிய இருவரும் சலிக்கா
மல் போரிட்டனர் கடைசியில் ஒரு
மரத்தை வேறுடன் பிடுங்கி துநதுபி
யின் தலைமீதழிக்க, துநதுபி அடிபட்
டுகி கீழே விழுமுன் வாலி அவனைப்
பற்றி எடுத்து சுழற்றி மேலே எறிய,
துநதுபி மாண்டு மலைமீது விழுந்
தான் அவன் எலும்புக்கூடு சிதறி
விழுந்தது!

அதே மலையில் மதங்க முனிவர்
கடுந்தவமியற்றிவந்தார் துநதுபி
யின் உடல் விழுந்த பேரோசையைக்
கேட்டுத் தவம் கலைந்த அவர், இது
வாலியின் செயலையென்று அறிந்து,
சினங்கொண்டு அந்த ‘வாலி இந்த
மலைக்கு வந்தால் தலை வெடிக்குமாக’
என்று சாபமிட்டார்! அதிலிருந்து
வாலி அம்மலைக்கு வருவதேயில்லை!

ஆஞ்சநேயன் அளவற்ற வரங்களைப்
பெற்றிருந்தும், இளம் பிராயத்தில்
தன் தோழர்களுடன் அருகிலுள்ள
வனங்களில் புகுந்து விளையாடுகை
யில், தன் தோளவலிமையால் பெரிய
பெரிய மரங்களையெல்லாம் சிறு
துருமபுகளாகவே மதித்து வேருடன்
பிடுங்கி அப்பாலுள்ள மலைச்சிகரங்
களில் தூக்கி எறிவான்! அந்த
வேகத்தில் தாங்கொணு சபதமும்,

மண்ணும் கலலும் வாரியடிக் க, இவை அவ்வனத்திலே அருந்தவமாறும் முனிவர்களுக்குப் பெரும் அச்சை கரியமேற்பட்டு அவர்களின் அமைதியைக் கெடுத்தன ஆஞ்சநேயன் வேண்டுமென்றே இதனைச் செய்யா விடினும் அந்த வினையாட்டுப் புத்தியினால் விபரீதவிளைவுகள் நிகழ்வதற்குக் காரணமாக இருக்கலாகாதென்ற நல லெண்ணத்தினால், முனிவர்கள் 'ஆஞ்சநேயன் தன் வலிமையை உணராமற் போகட்டும்' என்று சாபமிட்டனா ஸ்ரீராமா கைங்காயம் நிறைவேற வேண்டுமே ஆதலின் 'பிறா எவரே னும் எடுத்துக் கூறினால் தன் வலிமை வெளிப்படும்' என்றும் சாப விமோசனமளித்தனா இது காரணமாகவே தென்னிலங்கைக்குத் தன்னைப் பணிக் கும போது ஆஞ்சநேயன் கூனிக்

குறுகி ஒளிய முற்பட்டு, சுகரீவன் போன்றவர்களால் நினைவுறுத்தப் பட்டான்!

நதிகளிலெல்லாம் தலைசிறந்த புண்ணிய நதியாக விளங்கவேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் சரஸ்வதியானவள் தவக்கோலம் மேற்கொண்டனள் ஒருநாள் புலஸ்தியா அங்கே வந்தாா தன் மகன்தானே! எனறெண்ணி அவரை உபசரிக்காமலிருந்து விட்டாள்! புலஸ்தியா கோபங்கொண்டு "உன் எண்ணம் ஈடேறாது!" என்று சபித்தாா உடனே சரஸ்வதியும் கோபமுற்றுத் "தாயென்றும் பாராமல் நீ என்னை சபித்தாயல்லவா? உனக்குப் பிறக்கும் பிள்ளைகள் திருமால் துவேஷிகளாகுக!" என்று சாபமிட்டாள்!

புலஸ்தியா நடுநடுங்கிப் போய், "இந்த சாபத்திற்கு விமோசனம் எப்போது?" என்று கேட்க, சரஸ்வதியும் மைந்தா! சாபம் வீண போகாது! எனினும் நீ அரக்கா குலத்தில்கடைசி மகனாகப் பிறவியெடுப்பாய்! விபீஷணன் என்று பெயர் கொள்வாய்! திருமால் ஸ்ரீராமனாகப் பூவுலகில அவதாரம் செய்த காலை, நீ அவருடைய தொண்டனாகி உலகம் புகழும் வண்ணம் சிரஞ்சீவிப் பதம் பெற்று மகிழ்வாய்!" என்றனள்!

ராவணன் வலிமை மிகக் கும, அதிக வரங்கள் பெற்றிருந்தும் ஓர் மானிடனுள் காத்தவீரியாசகன னிடம் தோற்று விட்டான்! கயிலையைப் பெயாதத போது, நந்தி தேவரிட்ட சாபத்தால் குரங்குகளையும் வெல்ல முடியாமல் போய்விட்டது வாலியால் கட்டுண்டுத் துன்பப்பட்டான்

“ஆலம்பாடியில்...”

தென்னாற்காடு மாவட்டம் விழுப்புரத்திற்கு அருகே, 'கண்டாச்சி புரம்' எனும் ஊரின் தெற்கில் உள்ளது ஆலம்பாடி பொதுவாக சாளகராமங்கள் நேபாள ராஜ்யத்தின் கண்டகி நதியில்தான் கிடைக்குமென்பார்கள் ஆனால் இந்த ஊரின் தாமரைப் புஷ்கரணியில் கிடைத்த சாளகராம ஸ்வரூபத்தில், பெருமாள் எழுந்தருளியுள்ளார் இவை சாதாரணமாக நாம் பாரக்கும் சாளகராமங்களைக் காட்டிலும் பெரியது, மூன்று தவாரங்கள் கொண்டன இவற்றின் வழியே நோக்கினால் சங்கும சகரமும் காணப்படுவதைப் பாரக்கலாம் என்றும், இது அபூர்வமானது என்றும் சொல்லுகிறார்கள்

- * ஆல (கருமை) நிறமான சாளகராமம் கிடைத்ததால், இவ்வூர் 'ஆலம்பாடி' எனப் பெயர் பெற்றதாம்
- * இந்தப் பெருமானுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு திவ்ய நாமம், 'குண்டு சட்டிப் பெருமான்'!
- * ஸ்ரீ வெங்கடேசப் பெருமாள் சன்னதியில் வழங்கப்படும் விசேஷப் பிரசாதம் என்ன தெரியுமா? 'விபூதி'

“என்ன பெருமாள் சன்னதியில் விபூதிப் பிரஸாதமா? என்று கேட்பவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சைவம் வேறு, வைணவம் வேறு என்ற சமய பேதங்களுக்கிடமின்றி, இரண்டும் ஒன்றே என்பதை உணர்த்துவதற்கே, இங்குத் துளசி தீர்த்தம், சடாரியோடு 'திருநீறும்' தரப்படுகிறதாம் இது போன்ற சமரசப் பெருந்தன்மையை வேறெந்த ஆலயத்திலாவது காண முடியுமா?!

நடாதூர் வி திருமகள்—பாண்டிச்சேரி 3

மேலும், ஒரு காலத்தில் தனக்குத் திருமாலே சண்முக வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருந்த னள் முனிவா புத்திரியான வேதவல்லி என்பவள் அவளைக் கற்பழிக்க முயன்றபோது அவள் 'உனக்கு நானே யமனாவேன்!' என்று கூறி ஏரியில் விழுந்து உயிர் நீத்தனள்!

ராவணன் மேருபக்கம் சென்ற போது அங்கே ரம்பையைக் கண்டு அவளைப் பலவந்தம் பண்ணிப் புணர்ந்தான்! அது அறிந்த நளகூபரன் (குபேரனின் மகன்) சினந்து, 'நீ எப்பெண்ணையாயினும் அவள் சமமத் மின்றிப் புணர்வாயேல், உன் தலைகள் ஆயிரம் துண்டுகளாகச் சிதறட்டும்!' என்று சபித்தான்!

ஒரு வழியில் இந்த சாபமே ஸ்ரீசீதாதேவியை இராவணன் நெருங்க முடியாமைக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது என்று கூறலாம்

திருவெட்டெழுத்தின் பொருள் சுருக்கம்

மூன்றுரை

ஸ்ரீவைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தின் சாரத்தை, நன்கு உள்ளபடி அறிந்து கொள்வதற்கு ஹேதுவாய இருப்பதுதான், “ரகஸ்ய தரயம்” என்று பெயர் கொண்ட, “திருமந்திரம்” “தவயம்” “சரமஸலோகம்” என்ற மூன்று மகாமந்திரங்களாகும் எந்த வைதீக மதத்தை சோந்தவராயிருந்தாலும், அந்தந்த மதங்களுக்கும், சிஷ்டாசாரங்களுக்கும் ஏற்ற, சில முகய, சாரதமான மந்திரங்கள் இருப்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் அவ்விதமே ஸ்ரீவைஷ்ணவ சித்தாந்தத்திற்கும், மிகமிக முக்கியமான மந்திரங்களாக விளங்குவதுதான், ரகஸ்யதரயங்களான, “திருமந்திரம், தவயம், சரமஸலோகம்” ஆகிய இம்மூன்று மந்திரங்களாகும்

எம்பெருமான சகல சேதனாகளும் உஜ்ஜீவிகக வேணும் என்ற பேராவம் கொண்டு, பதரிகாஸரமத்திலே ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீமநாராயணனானே நாராயணனாகவும், நரனாகவும் அவதாரம் செய்து, குரு, சிஷ்யன என்ற நியமனகரமத்தில், சகல வேத, வேதாந்தசாரமான திருவெட்டெழுத்தையும், அதன் பொருளையும் நாராயண ரிஷியான தான், நரனான சிஷ்யனுக்கு உபதேசித்தருளினான்

பகவானான கண்ணிரான, மகாபாரதப்போரில், தோததட்டிலே நின்று, தான் ஆசாரியனாகவும், அர்ஜுனனை சிஷ்யனாகவும் வைத்து, சகல ஜீவராசிகளும், தன்னை வந்தடைந்து, மறுபிறப்பில்லா மேலவீட்டை அடையவேணும் என்ற திருவுள்ளம் கொண்டு “பகவத்கீதை” என்கிற உபநிஷத்தத்தையும் அதன் மெய்ப பொருளையும், “சரமஸலோகத்தின்” மூலமாய வெளியிட்டருளினான்

மந்திர உபதேசகரமம்

பெரிய பெருமான தொடங்கி நம் வாததமான ஆசாரயர் பாயந்தம் ஓராண வழியாக, குரு சிஷ்யகரமத்திலேயே உபதேசிக்கப்படுகிறபடியாலும், தவிர ஆசாரியனும், தருந்த சிஷ்யனும், பாதரமற்றிந்தே இம்மந்திரங்களையும், இதன் ரகஸ்யாததங்களையும் உபதேசிக்கவேணும் என்று நம் பூவாசாரயர்களானவரும் அறுதியிட்டுள்ளனர்

திருவெட்டெழுத்தை விவரிக்கும் நூல்களும் ஆசிரியர்களும்

இந்த ரகஸ்யதரயங்களின் பொருளையும், இதன் ததவாததங்களையும், சேதனாகள ஸமஸாரகடலில் மூழ்கி விடாமலும், எல்லையற்ற மேலவீட்டு நினைவுண்டாகும் போது அதன் பொருட்டு, அறிய வேண்டியவைகள் யாவும் இந்த மூன்று மகாமந்திரங்களிலும் அடங்கியிருக்கிறபடியால், சகல ஜீவர்களும் உய்யவேணும் என்ற பரந்த நோக்கத்திலேயே ஆழ்வார்களும், நம்பூவாசார

யர்களும் பல நூல்களில் பரகபபேசியுள்ளனர்

இவ்வாறு பெருமை கொண்ட ரகஸ்யதரயங்களையும், அதன் ரகஸ்யாததங்களையும், பரமகாருணிகரான, ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாசாரியர், “முமுகூபடி” எனும் தமிழ் குத்திரங்களாலான நூலில், “திருமந்திர பரகரணம், தவயபரகரணம், சரமஸலோகபரகரணம்” என்று தனித்தனிப் பகுதிகளாக இயற்றியுள்ளார் “முமுகூ” என்ற சொல்லுக்கு மோகூத்தில (அதாவது மேலவீட்டை அடைவதில்) இச்சையுள்ளவா என்று பொருளாகும் படி என்பதற்கு உபாயம் (ஏணிப்படிக்கப்போல) என்பதாகும்

திரு டி கேசவ அய்யங்கார் அல்லா

ஸ்ரீமத வேதாந்ததேசிகரும், “ரகஸ்யதரய சாரம்” என்றே மணிபரவான நடையிலுள்ள ஒரு கரந்தமும் எழுதி, இவைகளை ஆசாரயர் மூலமாக பெறவேண்டிய காலகோபகரந்தங்களாக நிர்ணயம் செய்துள்ளார் ஸ்ரீகூரத்தாழ்வானின் திருக்குமாரரான ஸ்ரீ பராசரபட்டரும், “அஷ்டஸலோகி” என்ற தமது நூலில், இதன் அாத விசேஷங்களைச் சுருக்கமாக வெளியிட்டுள்ளார் இது தவிர ஸவாமி வேதாந்ததேசிகர், “திருமந்திரசுருக்கு” என்ற 10 பாசரங்களும், “தவயசுருக்கு” என்று 12 பாசரங்களும், “சரமஸலோக சுருக்கு” என்று 11 பாசரங்களும் கூடிய தனித்தனிதமிழ் பரபந்தங்கள் இயற்றியுள்ளார்

திருவெட்டெழுத்தின் பொருள் சுருக்கம்

திருவெட்டெழுத்தின் அாத விசேஷங்களை மிகச்சுருக்கமாகக் காண்போம் ரகஸ்யதரயங்களில் முத

பஞ்சாங்கம் என்ருல் என்ன?

பஞ்சாங்கம் எனபது கிழமை, திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் ஆகிய ஐந்து உறுப்புகளைக் கொண்டது

நீதி எனபது ஆகாயத்தில் சந்திரனுக்கும், சூரியனுக்கும் (கோண அளவில்) உள்ள தூரம் ஆகும்

கரணம் எனபது திதியில் பாதி

நியாஜ்யம் எனபது ஒரு நட்சத்திர காலத்தில் உள்ள விஷ காலம் அந்தக் காலத்தில் நற்காரியங்கள் விலக்கப்படும்

நேத்திரம் - இது சூரியனுடைய ஓட்டத்தை அனுசரித்து நட்சத்திரம் நல்லதா? கெட்டதா? என்று தெரிவிக்கும் 2 எனபது உத்தமம் 1-மத்திமம் 0-அத்தமம்

விவாக சக்கரம் - கலயாண நட்சத்திரத்தைத் தோந்தெடுக்கப் பயன்படும் நடு, தென கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வட மேற்கு—இவற்றிற்கு எதிரில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் ஆகாது மற்றவை நல்லன

அமிதாத்யோகம் - இவை அமிதாத்யோகம், சித்தயோகம், மரணயோகம், பிரபலாரிஷ்டம் எனபன் இவை வாரத்தையும், நட்சத்திரத்தையும் அனுசரித்து வரப்பெறும் இவற்றில் மரணயோகமும், பிரபலாரிஷ்டமும் நல்லதல்ல

வாரதூலை - கிழமையை அனுசரித்து பிரயாணம் செய்ய கவனிக்க வேண்டும் சூலை உள்ள திசைகளில் செல்லுதல் கூடா அவ்வாறு செல்ல வேண்டின பரிகாரம் செய்து புறப்படலாம்

யோசினி - திதியை அனுசரித்தது-பிரயாணத்திற்கு இதை எடுத்துக் கொள்வது மரபு

அஷ்டம் - இது சூரியன் உதயம் முதல் மறையும் வரை உள்ள நேரம் அல்லது பகற் பொழுது

நாழிகை, விநாடி எனபன இந்திய தேசக் கால அளவு

1 நாள்	=	60 நாழிகை அல்லது 24 மணி நேரம்
1 மணி	=	2½ நாழிகை
1 நிமிஷம்	=	2½ விநாடி

பஞ்சாங்கத்தில் நாழிகை, சூரிய உதயத்திலிருந்து கணக்கிடப்படும் திதி, நட்சத்திரம் முதலியவற்றின் எதிரிலுள்ள நாழிகை, விநாடிகள் மேற்படி திதி, நட்சத்திர முடிவு பெறுகிற காலம் சூரிய உதயத்திலிருந்து இவ்வளவு நாழிகை, விநாடி என்று தெரிவிக்கும்

திரு ச ல சீநிவாசன் எம் ஏ டி எட் ,
சத்தியமங்கலம்

லில் இருப்பது, “திருமந்திரம்” என்கிற திருவெட்டெழுத்தாகிய, “ஓம் நமோ நாராயணாய” எனபதே பரம கருணிகரான ஸ்ரீபிள்ளை லோகாச்சாரியா தாமியற்றிய “முமுகுப்படி” எனனும் தமிழ் சூதரங்களாலாகிய நூலில், முதல் சூதரத்தில், “முமுகுவுக்கு அறியவேண்டிய ரகசயம் மூன்று” என்றும், இரண்டாம் சூதரத்தில், “அதில் பரதம் ரகசயம் திருமந்திரம்” என்றும், 28-ம் சூதரத்தில், “இதுதான் எட்டு திருவக்ஷரமாய் மூன்று பதமாயிருக்கும்”, என்றும், 113 சூதரத்தில், “முப்பிரியாய் எட்டிழையாய், இருப்பதொரு மங்கள் சூதரம்போல திருமந்திரம்” என்றும் கூறியுள்ளார்

“பரணவாதயம் நமோ மதயம்
நாராயணாய பதமந்திமம்
மந்திரமஷ்டாக்ஷரம் விதயாதி
ஸாவசித்தி கரம்”

“முமுகுமூலம் ஸதா ஜபயம்
புத்திமுகதி பலபரதம்
வைஷ்ணவானாம் ஸதா ஜபயம்
பகதிஞான பரவாததனம்”

மேலே சொல்லப்பட்ட ஸலோகத்தின் பொருள்

பரணவாதை ஆதியாகவும் (முதலாவதாகவும்) நம எனபதை மத்திம (நடு) பதமாகவும், நாராயணாய எனனும் பதத்தை அந்திமமாகவும் (முடிவாகவும்) உள்ள இம்மந்திரமானது ஸாவ விதத்தைகளையும், ஸித்திகளையும் கொடுக்கக் கூடியது எப்போதும் இம்மந்திரத்தை ஜபிக்கும் மோக்ஷத்தில் இச்சையுள்ளவர்களுக்கு, போக மோக்ஷங்களையும் எப்போதும் ஜபிக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கு பகதியையும் சகல ததவ ஞானங்களையும் தரவல்ல மிக ஸரேஷ்டமானது பொதுவாக மந்திரம் என்ற வடசொல்லுக்கு, “மந்திரம் தராயதே இதி” மந்திரம், அதாவது வாயினால் பாடி, மனதினால் சிந்திக்கிறவர்களை, துன்பங்களிலிருந்து கரையேற்றுகிறது எனபதே

“ஓமித்யோகாக்ஷரம்

நம இதி தவே அக்ஷரே

நாராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி”

என்கிறது வேதம் ஓம் எனபது தமிழில் இரண்டெழுத்ததாகும் வட மொழியில் ஒரே எழுத்தாகும் நம எனபது இரண்டெழுத்தாகும் நாராயணய எனபது ஐந்து எழுத்துக்களாகும் ஆக மொத்தம் எட்டு எழுத்துக்களைக் கொண்டது, “ஓம் நமோ நாராயணய” எனனும் திருமந்தரம் இதனை மந்தர ராஜா என்று சொல்வதுண்டு திருவெட்டுமுத்தை, காயதரி மந்தரம் போல் ஐபிக்க சில கால நியதிகளுண்டு என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்

முதல் பத்ததின பொருள்

ஓம் எனனும் முதல் பதமானது, பரணவமாகையாலே, சகல தேவங்களின் சாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

வேதங்களும் பரணவத்திலேயே ஆரம்பித்து பரணவத்திலேயே முடிவதைக் காணலாம் “முன்பு பரணவம் சொல்லாதபோது ஒழுகிப்போய், கடைசியில் பரணவம் சொல்லாதபோது சிதறிப்போம்” என்று நம முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர்

இந்த பரணவமானது அ-உ-ம என்ற மூன்று எழுத்துக்களும் சோந்து உண்டாயிற்று எனபா ‘அ’ எனனும் எழுத்து “ருக” வேதத்திலிருந்தும் “உ” எனனும் எழுத்து யஜுர்வேதத்திலிருந்தும் “ம” எனனும் எழுத்து ஸாம வேதத்திலிருந்தும் தோன்றியது எனபா பெரியோர் அ-உ-என்ற இரு எழுத்துக்களும், வடமொழி இலக்கண குண சந்தியின்படி, ஒ ஆயிற்று என்றும் ம என்ற எழுத்தும் இலக்கண விதியின்படி ம என்று மாறி, ஆக மூன்றெழுத்தும் சோந்து ஓம் என ஆயிற்று என்று வடநூல் வல்லுனர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஓம் எனபது பரணவமாகி காரணத்தினாலேயே, ஆழ்வார்களின் அருளிச்

செயல்களில், “திருப்பல்லாண்டு முதல் அமலனுதிபிரான ஈரூக, பரணவாதத்தை தெரிவிக்கிறபடியால் நாலாயிர திவ்ய பரபந்தத்தில் முதலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று சம்பரதாயம் வல்ல பெரியோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்

அ என்ற எழுத்து எழுத்துக்களில் முதலெழுத்தாகும் அகாரவாசியன எம்பெருமான எனபது எல்லோரும் அறிந்ததே தெய்வப்புலவரான திருவள்ளுவரும் தான் எழுதிய “திருக்குறளை” “அகர முதல் எழுத்தெல்லாம்” என்றே ஆரம்பிக்கிறபடியால், அ என்ற எழுத்து, ஆதிமுதல்வனும் சாவ ஐகத ரக்ஷகனுமான, எம்பெருமானையே குறிக்கும் என்று தமிழறிந்த வல்லுனர்கள் கூறியுள்ளனர் உ என்ற எழுத்து புருஷாகார பூதையான பிராட்டியையும், ம என்ற எழுத்து எம்பெருமானுக்கும் ஜீவனுக்குமுள்ள சம்பந்தத்தையும் குறிக்கிறது எனபா பெரியோர் எப்படிப் பரபையையும் பரபாவையும் தனித்

தனியாகப் பிரிக்கமுடியாதோ, எப்படி மலரையும், மலரின மணத்தையும் தனித்தனியாகப் பிரிக்கமுடியாதோ அதேபோல் பிராட்டியையும் பெருமானையும் தனியாகப் பிரிக்க முடியாதவர்களாக இருப்பதினாலேயே, அகாரத்தில் பிராட்டியும் பெருமானும் அடங்கியுள்ளனர் என்று நம் பூர்வாசாரியர்கள் நிர்வசனம் செய்துள்ளனர் இக்கருத்தையே நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழியில், “அகலகிலவேன இறையுமென்று அலாமேல மங்கையுறைமாபா” என்றும், ஸ்வாமி வேதாந்த தேசிகனும், “கடிமலராள பிரியாத கச்சிநகர அததிகிரி இடமுடைய வருளாளா” என்றும் தம்பரபந்தமாகிய அடைக்கலப்பத்தில் இரண்டாவது பாசுரமூலம் வெளியிட்டுள்ளார்

ஓம் எனனும் முதல் பத்ததால் ஸ்வரூபமும் ஸ்வரூபானுரூபமான பராபயமும் சொல்லப்படுகிறது அதாவது இந்த ஆதமாவின் சேஷத்வம், பரதந்தரியங்கள் இரண்டும்

பிரமதேசம் - மன்னர்கோயில்

களளிக்கோட்டையைத் தலைநகரமாகக் கொண்டு அரசாட்சி செய்த சேரமன்னர்கள் பரமபரையில் வந்தவா குலசேகரா எனபவா ஆவா அவருக்கு ஸ்ரீரெங்கத்தில் உறையும் பெருமாளமீது காதல் ஏற்பட்டது அதுகாண் அந்தப் பெருமானின் புகழ்பாடும் பாகவதர்களைப் போற்றினா தானும் ஒரு பாகவதராக ஆனா பாகவர்கள் பாடினா அவருடைய பாடல்கள் ‘நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்’ என்ற தேனினும் இனிய தொகுப்பு நூலில் காணக்கிடக்கின்றன பெருமானை ஒரு கணமும் நீங்காது இருக்க எண்ணி தனது முடி துறந்து ஸ்ரீரெங்கத்திலேயே குடியிருக்கலானா நாடெங்கும் அலைந்து வைணவத்தைப் பரப்பினா தன்னுடைய கடைசிக் காலத்தில் தென்பாண்டி நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பா சமுத்திரத்திற்கு அருகே பிரமதேசம் - மன்னர்கோயில் என அழைக்கப்படும் சிறுநாரில் தங்கி இருக்கும்போது இயற்கை எய்தினா இன்றும் இவருக்கு இவ்வூர் இராஜகோபால் சுவாமி திருக்கோவிலை அடுத்த தனிக்கோபுரத்தோடு ஒரு கோவில் இருக்கிறது அதனை நனரூகப் பராமரிப்பது அவசியமாக இருக்கிறது இந்தக் குலசேகரரே இன்று ஆழ்வார்களில் ஒருவரான குலசேகராமுவா எனப் போற்றப்படுகின்றார்

திரு முடிவை முதது

★ ஸ்ரீ ராம மந்தூர்

அரியா ரா ஜானகிராமன்-குமபகோணம்

பல்லவி

ராம மந்தூர் மேனபா—ஸ்தா தூ ஸ்ரீ
ராம மந்தூர் மேனபா

(ராம மந்தூர்)

அனுபல்லவி

ஸஸா விஷ்ணு நாமமுகு ஸமன ஹோயெ திவய மந்தூர்,
இஹபர பரமானந்த தேவ முகதி மந்தூர் (ராம மந்தூர்)

அகில, புவன, லோக ஸாஸவத புண்ணிய மந்தூர்
ஸாவ, ஸாஸதிர, மந்திர வேத மூல மந்தூர்,
கோடானுககோடி சூய ராஜபிரமம் மந்தூர்
ஜானகிராமா மென ஸுகந்தப பிரணவ மந்தூர் (ராம மந்தூர்)

பொருள் எல்லாம் வல்ல இறையோன ஸ்ரீஹரி-ஹர பதமே
'ராமா' என்ற இரண்டு அட்சரமே ஸ்ரீராம மந்தூர் இந்த இரண்டு
எழுத்து மந்திரத்தை நாம் சாவ சதா காலமும், இரவு பகல பாராமல்
எந்த நேரமும், எந்த வினாடியும் மனதில் ஆதமாரத்தமாக நினைத்து
வர வேண்டும் இந்த மந்திரம் இப்படி நினைத்து வந்தாலோ அல்லது
தியானம் செய்து வந்தாலோ அல்லது எழுதி வந்தாலோ இறை
யோன ஆயிரம் நாமங்கள் போற்றிய எல்லா பலன்களும் மிகச் சலப
மாக நமக்குக் கிடைக்கிறது அகில புவன லோகங்களில் சாஸவத
மாகவும், ஸாவ, ஸாஸதிர, மந்திர வேதங்களுக்கு மூலமாகவும், கோடி-
கோடி - அனந்தகோடி கோடானுககோடி - எல்லையற்ற பிரகாசமாய்
விளங்கும் ராஜ பிருமமமாகவும், ஸுகந்தமான வாணிகக் முடியாத
பரமானந்த மந்திரம் இது-என்ற பொருள்படுமபடி இந்த செளராஷ்டிர
மொழிப்பாடல் செப்புகிறது மேலும் மனிதர்களுக்கு இம்மையிலும்,
மறுமையிலும் 'ராம நாமம்' எல்லா அஷ்ட ஐஸ்வாய சகல பாக்ஷிய புண்ணி
யங்களையும்கொடுக்க வல்லது என்பது இந்த சிறிய பாடலின் முக்கிய கரு

* (செளராஷ்டிர மொழிப் பாடல்)

ஸவருபம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுவதால் ஸவருபமென்றும், அந்த ஸவருபத்திற்கு தக்க செயல்களான கைங்கரியங்களை இவன் அடைகிற படியால், ஆதமஸவருபத்தையும் தெரியப்படுத்துகிறது என்று பூவாசாயாகள் நிர்ததாரணம் செய்துள்ளனா அகாரவாசயான எம்பெருமானுக்கு மகாரவாசயான ஜீவாதமா சேஷபூதன் என்றும் நான், எனது என்ற அஹங்கார, மமகாரங்கள் ஒழிந்து போய், ஸ்ரீமநாராயண

னுக்கே உரியவன் என்றும், அவனுக்கே கைங்கரியம் செய்யும்பேறு பெறவேணும் என்பதாகும் தவிர முதலபதமான ஓம் என்ற பரணவத்திற்கு, நமோ நாராயணய என்ற பிறப்புகதி விவரணமாகிறதென்றும், நமோ நாராயணவிற்கு "தவயம்" விவரணமாகிறதென்றும், தவயத்திற்கு "சரமஸலோகம்" விவரணமாகிறதென்றும், சுருக்கம் பெருக்கம் என்ற முறையை அனுசரித்தும், திருமந்தரமாகிய திருவெட்டெழுத்து முதன்

மை பெற்றதாகிறது இது தவிர பரணவத்திலேயே, பரமாதமாவுக்கும் ஜீவாதமாவுக்கும் உள்ள தொடர்பாகிய நவவித (ஒன்பதுவித, ஸம்பந்தங்கள் அதாவது 1 பிதா) புதர, 2 ரக்ஷய, ரக்ஷக, 3 சேஷ, சேஷி, 4 பாதரு, பாயா (அல்லது நாயகா, நாயகி) 5 ஞாதரு, ஞேய, 6 ஸவ, ஸவாமி, 7 சரீர, சரீரி, 8 ஆதார, ஆதேய, 9 போகதா, போதரு ஆகிய ஸம்பந்தங்கள், ஸவருப ஞானத்திற்கும் முக்யம் என்று பூவாசாயாகள் அனுஸந்தித்தும், உபதேசித்தும் இருக்கிறார்கள்

இரண்டாவது பதத்தின் பொருள்

நம், என்பது இரண்டாவது பதம் இது ஸவருப விரோதி, உபாய விரோதி, புருஷாதத விரோதி ஆகிய மூன்று விரோதிகளையும் போக்குகிறது என்றும், அகங்கார, மமகாரங்கள், ஸவருப விரோதி என்றும், ஸவரக்ஷணத்தில் பரயத்தனமே உபாய விரோதி என்றும், பகவத கைங்கரியங்களிலும் ஸவலாபத்தை அபேஷிப்பது புருஷாதத விரோதி என்றும், இம்மூன்றுமே போய், இந்த ஜீவாதமாவானது ஸவதந்தரன் இலலை, பரமாதமாவுக்கே சேஷபூதன் என்றும், இவனை ரக்ஷிக்கும்பொறுப்பு, பரமாதமாவினுடையது என்பதை தெரிவிக்கிறது என்று நம் பூவாசாயாகள் நிர்வசனம் செய்துள்ளனா எப்படி பூனையானது தன் குட்டிகளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும் என்று தோன்றினால், தானே தன் குட்டிகளை வாயில் கவலிக்கொண்டு, வேறு பத்திரமான இடத்தில் வைக்கிறது போல, லோகபிதாவான எம்பெருமானும், ஜீவாதமாகளாகிற புதரர்களை தானே ரக்ஷிக்கிறான் என்றும், இதை "மாரஜார கிலோர நியாயம்" என்றும் பூவாகள் வெளியிட்டுள்ளார்கள்

மூன்றாவது பதத்தின் பொருள்

இனி "நாராயணய" என்ற மூன்றாவது பதத்தின் பொருளின் சுருக்கம் (32ம் பக்கம் பார்க்க)

‘அஹமவேதமி’ என்று தொடங்கும் இராமாயண சுலோகத்திற்கு இருபெரும் மஹான்கள் பலவேறு விளக்கங்களைத் தருகின்றனர். அவற்றின் தொகுப்பும், தெளிவும், சிறு விரிவும் இக்கட்டுரையிலே இடம் பெறுகின்றன.

தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ளது ‘சேங்கனூர்’ எனும் தலம் முன்காலத்தில் இதனை வைணவர்கள் ‘சங்க நல்லூர்’ என்றும், சைவர்கள்

திருக்கின்றனர். பெரிய வாச்சான பிள்ளை ‘அஹம வேதமி’ என்ற இரு சிறு சொற்களுக்குப் பத்துக்கும் மேற்பட்ட விளக்கங்களை அளித்துள்ளார். அதே இரு சொற்களுக்குப் பருத்தியூர் கிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் நூறுக்கும் மேற்பட்ட விளக்கங்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அவற்றினைத் தொகுத்தும் எளிமைப்படுத்தியும் விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

இருவர் நோக்கில் இராமன்

“சேயஞஞலூர்” என்றும் வழங்கி வந்தனா சைவ நாயனமார்களில் ஒருவராகிய சண்டேஸவர் நாயனா இங்குதான் தோன்றினார். சூர சமஹாரத்துக்குப் புறப்பட்டு வந்த முருகன் இங்குத் தங்கி சிவபெருமானை வழிபட்டதால் இவ்வூர் சேயஞஞலூர் என அழைக்கப்பட்டது. இவ்வூரின் கண பதினமுன்றாம் நூற்றாண்டில் (1227-இல்) தோன்றி வைணவ நூல்கள் பலவற்றிற்கும் பேருரை எழுதி ‘வியாக்யானச சகரவாததி’ என்று பெயர் பெற்றவாதான் பெரிய வாச்சான பிள்ளை அவர்கள். ஆவணி மாதத்தில் அஷ்டமியும் ரோஹினியும் கூடிய நளனாளில் அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஐயந்தி அன்று இவர்திருவவதாரம் செய்தார் எனவே பெற்றோர் கிருஷ்ணன் என்று திருநாமம் சூட்டி கண்ணன் என்று அன்புடன் அழைத்தனர்.

வைணவ சித்தாந்த நுணுக்கங்களைப் பெருங்கருணையினால் எழுதி விளக்கியதால் இவரை ‘பரம காருணிகர்’ எனப் புகழ்ந்தனர். உரையாசிரியர் அனைவரிலும் மேம்பட்டுத் திகழ்ந்ததால் ‘வியாக்யானச சகரவாததி’ என்று போற்றினார் இராமன். அளித்த அபயம் குறித்து பெரு விளக்கம் எழுதியதாலும், அவ்வாறே

வராஹப் பெருமானின் அபயம் குறித்தும் எழுதி விளக்கியதாலும் இவரை ‘அபயப் பரதர்’ என்றும் ‘அபயப் பரதராஜர்’ என்றும் சிறப்புடன் அழைத்தனர்.

அதே தஞ்சை மாவட்டத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் வாழ்ந்தவா பருத்தியூர் இராமாயணம் கிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் உபநயாசத்தினுழலம் இராமாயண நுணுக்கங்களை எடுத்திரைத்துப் பெரும்புகழும், செல்வமும் ஈட்டினார். அச்செல்வத்தை அவ்வூர் இராமா கோயில் திருப்பணிகளுக்காக வாரி வழங்கினார். இறுதிக் காலத்தில் பிரம்மராந்திரம் வெடித்துக் கபால மோட்சம் எய்தினார்.

கிருஷ்ணனின் பெயரைத் தாங்கியிருந்த இவ்விரு மஹான்களும் இராமனின் சரிதமாகிய இராமாயணத்தை அலசி ஆராய்ந்தார்கள். பால் காண்டத்திலுள்ள “அஹம வேதமி மஹாத்மாநம்” என்று தொடங்கும் சுலோகத்திற்கு இருவரும் சிறப்பான விளக்கங்கள் தந்தனர்.

டாக்டர் K சந்தானராமன்-பருத்தியூர்,

விசுவாமித்திரர் தசரதனின் அவைக்கு வந்தார். தனது வேளவியினைக் காததல் பொருட்டு இராமனைத் தன்னுடன் அனுப்ப வேண்டினார். இராமனைச் சிறுவன் என்று எண்ணி, அனுப்ப மறுத்த மன்னனிடம் இராமனை ‘அஹம வேதமி’ (நான் அறிவேன்) என்றார். விசுவாமித்திரர்.

அஹம வேதமி மஹாத்மாநம்

ராமம் ஸதயபராகரம்
வனிஷ்டோபி மஹாதேஜா யே சேமே
தபஸி ஸதி தா

அதாவது “மஹாத்மாவும் ஸதய பராகிரமசாலியும் ஆகிய இராமனை நான் அறிவேன். வசிஷ்டரும் அறிவார் இங்குள்ள ஏனைய தபஸவிகளும் அறிவார்” எனப் பொதுவான பொருள்.

வேதம் குறிப்பிடும் பரம் புருஷனான திருமாலே இராமனாக வந்தான். அவ்வாறே வேதமே இராமாயணமாக வந்தது. எனப் பத அந்நபடி. “வேதாஹ மேதம் புருஷம் மஹாத்மாநம்” என்ற வேத வாக்கியமே இராமாயணத்தில் “அஹம வேதமி மஹாத்மாநம் ராமம் ஸதய பராகரம்” என வந்திருக்கிறது. எனப் பதனைத் தனது நுண்ணறிவால் எடுத்துக் கூறி விளக்குகிறார் பெரிய வாச்சான பிள்ளை.

வேதத்திலுள்ள 'வேத' என்ற பதம் இங்கு 'வேதம்' என்றும் 'அஹம்' என்பது 'அஹம்' என்றும், 'ஏதம்' (இவனை) 'ராமம்' என்றும், 'புருஷம்' ஸத்யபராகரமம் என்றும் மஹாத்மம் என்பது மஹாத்மாநம் என்றும் சற்று மாறி வந்திருக்கிறதென நிறுவுகிறா பெரிய வாச்சான பிள்ளை பிறகு தசரதனால் இராமனை அறிய முடியாத தன் காரணங்களையும் விசுவாமித்திர ரால் அவனை அறிய முடிந்ததன் காரணங்களையும் பலவாறாக விரிவுபடுத்து கிறா

1 தசரதன் தனது புறக்கணனால மட்டுமே இராமனைக் காண்கிறான் "கட்கணனால காணாத அவவுருவை நெஞ்சென்னும் உட்கணனால காணும் உணர்ந்து" என்றபடி விசுவாமித் திரா தனது அக்கணனால காணப் தால் இராமனின் உண்மை நிலையினை அறிகிறா அதனால் 'அஹம் வேதம்' என்று பெருமிதத்துடன் கூறுகிறா

2 விலலைப் பிடித்துப் போாத தொழில் புரியும் தசரதனால் அறிய வியலாத இராமனைப் புலலைப் பிடித்து, வைதீக தெய்வீக காயங் களைப் புரியும் விசுவாமித்திரா அறி கிறா

3 ஆசசாயன காட்டவே ஆண் டவனை அறிய வியலும் அவவகை யில் ஆசசாயாகளை ஸேவித்த சிறப் புடைய விசுவாமித்திரா அறியும்

இராமனை நாட்டு மக்களால் வணங் கப்படும் மாமன்னனால் அறிய முடிய வில்லை

4 இறை நெறி பற்றி ஒழுகும் யோகிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட 'சடை' முதலான நியமங்களுக்கு உட்பட்டு இருப்பவா விசுவாமித்திரா அதா வது அவா "சடையும் தலையுமாய்" இருப்பவா மன்னார்களுக்கு உரிய மகுடம் முதலான அணிகலன்களைப் பூண்ட தசரதனால் இராமனை அறிய முடியவில்லை அவனும் 'தலையும் முடியு மாய்த்' திகழ்பவன் அலங்கார ஆபரணங்களும் தலைமைப் பீடமும் இறைவனைக் காட்டாது விரத நிய மங்களால் அவனை அறியலாகும் என பது கருத்து

5 தசரதன் 'ராஜஸப பரகிருதி' என்றும் விசுவாமித்திரா 'ஸாதவிகப் பரகிருதி' என்றும் வேறுபடக் கூறு கிறா மன்னா குலத்தில் தோன்றி, தோள வலி படைத்து, போாத தொழில் புரியும் தசரதன் ராஜஸ குணம் மிக்கவன் முனிபுங்கவராகி விட்ட விசுவாமித்திரரோ, அப் போாத தொழிலைத் துறந்து தவ யோகங்களில் ஈடுபட்டு ஸாதவிக குணங்களை வளர்த்துக் கொண்டு விட் டா ஸதவ குணம் கடவுளைக் காட்ட உதவுவதால் 'அஹம் வேதம்' என்றா

6 குருவை அடைந்த சீடனுக்கு குருவைவிடத் தாழ்வான் இருக்கை யும் படுக்கையும் இருக்க வேண்டு மென்பது மனுதாமம் வகுத்த விதி யாகும் அதன்படி விசுவாமித்திரா ஆசாயாகளை அணுகியிருந்து தாழ்ப் பணிந்து வணங்கி ஆனமீக விஷயங் களைக் கேட்டு அறிந்தவா ஆனால் தசரதனோ எல்லாருக்கும் மேலான சிமமாசனத்தில் வீற்றிருந்து அரசு புரிபவன் ஆசனத்தின் மேல் இருந்த அவனால், தாழ்வான் ஆசனத்திருந்து தத்பரனை அறிந்த விசுவாமித்திரருக்கு இணையாக முடியாது இராமனை அறியவும் இயலாது

7 தசரதன் போக்கிரமன் அதா வது பட்டத்தரசிகளுடன் பல மகளி ரையும் மணந்து போகம் துயத்தவன் அரசு செல்வமும் அதனால் அடையத் தக்க அனைத்து இன்பங்களையும் நுகாந்தவன் அவன் துயத்த போகம் கொஞ்சமல்ல! கடல் போன்றது! "தோயந்தே கடந்தான் திருவின தொடா போக பௌவம்" என்கிறா கம்பா இன்பக் கடலில் (பௌவத் தில்) மூழ்கித் திளைத்தவன் அதே அரசு செல்வத்தையும் அண்டி வந்த அரமபையா முதலான அணங் குகளையும் துன்பமெனத் துறந்து, பெரு முயற்சி செய்து இறுதி யில் பிரம்ம ரிஷியாக உயந்தவா விச வாமித்திரா அமமுயற்சியின் பயன்

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரின்
ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அரும்பொருட்காட்சியகம், திருப்பதி.

மற்றும்

பழமைச்சின்னங்களின் காட்சியரங்கு, திருமலை.

- ★ திருமலையின் புராணம், சரித்திரம், புனியியல் சம்பந்தப்பட்ட பழமைச் சின்னங்கள் யாவும் வரைபடங்கள், சித்திரங்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன
- ★ தி தி தேவஸ்தான கோயில்களின் புகைப்படங்கள், அவற்றைப் பற்றிய சரித்திரத் தகவல்கள், ஆர்ஜித சேவைகள் யாவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன
- ★ அரியதாகக் கிடைக்கப்பெற்ற இசைக்கருவிகள், மரச்சிற்பங்கள், கற்சிலைகள், சிறு வெண்கலப் பொருட்கள், படைக்கருவிகள் மற்றும் பல இடம் பெற்றுள்ளன

தவறாது இந்நிலையங்களுக்கு வருகை புரியுங்கள்!

அனுமதிக்கட்டணம்:- ஒபீஸோர் ரூ 1-00 * சீஸர் ரூ 0-50

கடவுளை அறிதலே என உணர்ந்து அவ்வாறே அறிந்ததால் “அஹம் வேதமி” என்றா

8 தசரதன் புதர காமேஷ்டியாகம் புரிந்தவன் தன் குலம் நிலைக்கவும், தனக்குப் பின் செல்வத்தைத் தாங்கவும், தனக்கு உரிய சிராதத்தாதி கருமங்களைப் புரியவும் விருமபி அதற்காகப் புத்திரனைத் தரவல்ல புத்திர காமேஷ்டியாகம் புரிந்தான் இது சாதாரணமாக சராசரி மனிதனின் விருப்பமே அன்றி ஏதும் மகத்தானதல்ல விசுவாமித்திரரோ மோட்ச காமேஷ்டி செய்தவா அதாவது, இனிப் பிறவாத நிலையினை அடைய வேண்டியும், வீட்டின்பத்தைப் பெற விருமபியும் அதற்கேற்ற யாகங்களைச் செய்தா தசரதன் இயற்றியது இவ்வுலக இன்பத்திற்கும் சொக்காதி பரலோக இன்பத்திற்கும் காரணமானது ‘சுதானந்தம்’ என்னும் மக்கட் செல்வத்தால் வரும் இன்பமே அவன் நாடியது விசுவாமித்திரர் விருமபியதோ பகவானுடன் இரண்டறக் கலக்கும் ‘ஸ்தானந்தமான’ வீட்டின்பம் அவ்வீட்டின்பம் கருதி இயற்றிய வேளவியினையே ‘மோட்ச காமேஷ்டி’ என்றா பெரிய வாசகமான பிள்ளை அதனைப் புரிந்தவா அறிந்த இராமனை புத்திர காமேஷ்டி புரிந்த தசரதனால் அறிய முடியவில்லை

9 அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு புருஷார்த்தங்களில் பொருளும் இன்பமுமாகிய இரண்டினையே தசரதன் பெரிதும் போற்றினான் போரத் தொழிலால் வெற்றியீட்டிப் பொருளைக் குவித்து அதனால் வரும் இன்பத்தினை நுகர்ந்தான் அல்லது ‘அர்த்த-காம-பரஞ்’வே வாழ்ந்தான் விசுவாமித்திரர் அவற்றைத் துறந்து அறத்தையும் வீட்டினையும் மேலெனக் கருதினா அவ்விரண்டினையுமே பற்றிக் கொண்டா அல்லது ‘தர்ம - மோட்ச - பரஞ்’கவே வாழ்ந்தா அவ்வாழ்வு அறிய

வொண்ணாத பகவானை அறியச் செய்தது

10 ஓர் ஆசசாயனிடத்திலே குனிந்து கேளாமையினால் தசரதன் இராமனை அறிய வல்லவனாய் உயரவில்லை “எனனை அறிய உதவும் அறிவினை நான் கொடுக்கிறேன்” என்ற பகவத கீதையின் படியும் “மயாவற மதிநலம் அருளினன்” என்ற திருவாய் மொழிப்படியும் அவனை அறிதல் இயலும் அவ்வகையில் விசுவாமித்திரர் அறிந்த இராமனை தசரதன் அறிய முடியவில்லை

மேலும் “நான்முகன் செஞ்சடையான் என்றிவர்கள் எம்பெருமான தன்மையினை யார் அறிகிறார்” எனவும் “தனக்கும் தன் தன்மை அறியான்” எனவும் அவனது பெருமை திருவாய் மொழியில் பேசப்படுகிறது அதற்கையோனை வேத ஸபத்ததாலும் மேனமக்கள் அறிகின்றனா அன்னா அறியும் அவனை நான் அறியப் பட்டபாடு சிறிதல்ல எனத்தோன்றும்படி விசுவாமித்திரர் “அஹம் வேதமி” என்கிறார்

எல்லாவுயிர்களும் (ஜீவாதமாக களும்) தனது திருவுருவம் என்னும் படி எல்லா ஆதமாக்களுக்கும் ஆதமாவாய் நிற்கும் மஹாதேவமான பகவானை “மஹாத்மா” என்ற பத்ததால் குறித்தார்

மற்றவுயிர்களைப் போல எல்லாப், தோல முதலியவற்றால் ஆன உடல் பகவானுக்கில்லை “மாகுஞ்சு சுடா உடம்பு” என்று திருவாய் மொழியில் புகலவது போல திவ்ய மங்களச் சோதித் திருமேனியுடைய எம்பெருமானை “மஹாத்மா” என்றார்

உயிரகளைக் காததலையே லட்சியமாகக் கொண்டதாலும், ஒப்பாரும் மிக்காகும் இல்லாதவன் ஆதலாலும், சூரியன், அகனி, வாயு, புத்தி முதலான அனைத்தின் ஆற்றலாய் நிற்கும் ஆதமா அவனை ஆதலாலும் அவனை “மஹாத்மா” என்ற பத்ததால் குறித்தார்

“பரமபதமாகிய உயாதிலையுள்ளவன் இராமனாய் வந்து உதய பராகரமத்துடன் திகழ்கிறான் நான் மட்டுமின்றி உனது குலகுருவாகிய வசிஷ்டரும் அவனை அறிவா இவ்வுலகையுள்ள தபஸவிகளான ஏனைய முனிவர்களும் அவனை அறிவா இவர்களும் முனிவர்கள் ஆனதால் எனக்குப் பரிந்து பேசுவார்கள் எனக்குத் வேண்டாம் இவர்கள் பொய்யுரைக்க மாட்டார்கள் ஏனெனில் பொய்யுரைத்தால் அவர்கள் தவமும் தேஜசும் குறைந்து விடும் பொய்யுரைத்தல் முதலிய தீக்குணங்களின் இனமையாலேயே இவர்கள் தேஜஸ் பெற்றிருக்கிறார்கள்” என்ற பல பொருள்கள் தோன்ற இந்த சுலோகம் அமைந்திருப்பதையும் விரிவுபடுத்திக் காட்டுகிறா விரிவுரைச் சகரவாததி

தசரதன் இராமனை அறிய முடியாத காரணங்களையும், விசுவாமித்திரர் அவனை அறிய முடிந்த தன்காரணங்களையும் விளக்கினா பெரிய வாசகமான பிள்ளை

இராமனைத் தன்னிலையில் நின்று தசரதன் எப்படி அறிகிறான்? அதே இராமனை விசுவாமித்திரர் எப்படி எப்படி அறிகிறார்? அவை குறித்து நூறு விதமாக விளக்கிக் கொள்ளு பருத்தியூர் கிருஷ்ண சாஸத்திரிகள்

(அதேத இதழில் முடியும்)

வால்மீகி திருவுள்ள விளக்கு

(இவ்வுலகினகண், கடத்தற்கு அரியதும ஆழமுடையதும எல்லையிலாப பெருந்துன்பத்திற்கு இருப்பிடமானதுமாகிய ஸமஸாரம் (பிறப்பிறப்புத் தொடர்ச்சி) எனனும் கடலில் ஆழமுழகிய அனைத்துயிரகளுக்கும் பரம்பொருள்-அதனையடைதற்கு உரிய வழி-அடைந்து பெறவேண்டிய பயன ஆகிய ததவ ஹித புருஷாராதங்களை அறிவிப்பதன் மூலமாக அவற்றைக் கரையேற்றும்து—பலலாயிரவரான தாய தந்தையரைக் காட்டிலும் மக்கள் திறத்தில பாசம் மிக்க தாய வேதமென்னும் பெயர் பெற்ற சாஸ்தரம் ஒன்றுதானென்பது அனைவரும் இசைந்த விஷயமன்றே

எண்ணிலாப பிரிவு (சாக்கை)களைக் கொண்டு, மூலம் மட்டும் கூட அறிய

முடியாததும் இன்னதென்று நிச்சயிக்க இயலாத பொருளையுடையதுமான இவவேதத்தின் பொருளை நிச்சயிப்பதில் இதிறாஸ புராணங்களே தஞ்சமென்று யாஜ்ஞவலகய பகவான ஸமரிககிரா—‘இதிறாஸ புராணபயாம் வேதம் ஸமுப்பருமஹயேத | பிபேதயலபசருதாத வேத மாமயம் பரதரிஷ்யதி ||’ இதிறாஸங்களையும் புராணங்களையும் கொண்டு வேதத்தை விவரித்து அறுதியிட வேண்டும் வேதமானது அரைகுறைப் படிப்பாளியிடம் (வேதத்தின் கருதையைறியாமல் தனது புலவறிவிற்கேற்பத் தனக்குத் தோன்றியவற்றையே வேதப்பொருளெனுகூறும்வனிடம்) ‘ஐயோ இவன் என்னை வருசிக்கப்

போகிறானே’ என்று அஞ்சுகிறது என்று

இதிறாஸம் புராணம் என்ற இரண்டனுள்ளும் இதிறாஸமே மிகவுயர்ந்ததென்பது — ‘இதிறாஸ புராணபயாம்’ என்ற விடத்தில புராண என்னும் குறைந்த உயிரெழுத்துக்களைப் பெற்ற சொல்லுக்கு முன்பு இதிறாஸ என்னும் அதிகமான உயிரெழுத்துக்களைக்கொண்ட சொல்லைப் பிரயோகித்த அந்த யாஜ்

தயுழாக்கம்

திரு தி அ கிருஷ்ணமச்சாரிசர்,
சிரோமணி விதவான்

ஞவலகய முனிவராலேயே தெளிவுபடுத்தப்பெற்றது (தவந்தவ ஸமாஸத்தினகண் (உமமைத் தொகையினகண்) பல சொற்கள் சேரும்போது உயிரெழுத்துக்கள் குறைந்த சொல்லானது அவை நிறைந்த சொல்லுக்கு முன்பு வரவேண்டுமென்பதும், உயிரெழுத்துக்கள் மிக்க சொல்லாயிருப்பினும் அதன் பொருள் உயிரெழுத்துக்கள் குறைந்த சொல்லின் பொருளைவிட உயர்ந்ததாயிருந்தால் அவ்வுயிரெழுத்துக்கள் மிக்க சொல்முன்னே வரலாமென்பதும் வடமொழியிலககண் நூல் முடிபு இங்கு அறியத்தக்கது)

இதிறாஸங்கள் (பழைய கதைகள்) தமக்குள்ளும் முக்கியமானவை இராமாயணமும் மகாபாரதமும் அவற்றில் ஸ்ரீராமாயணம் முழுதும், தான் ஆசரித்தல் பிறாக்கு உபதேசித்தல் தனது திருமேனியழகு வள்ளதன்மை முதலியவற்றால் எல்லா ஆதமாக்களையும் மந்திரத்தால் கட்டுண்டு மோக மடைந்தவர்களைப் போல தனக்கு வசமாகி நலவழியில் செலுத்துவதற்காக இக்ஷ்வாகு வம்ச

திலகனாகத் தோன்றியவனும் இத தகையதென்று சிந்தித்ததற்கு அரி யதும் வியக்கத் தக்கதுமாகிய திவ யாதமஸவரூபம் திவய மங்களத் திரு மேனி அவற்றின் குணங்களென்ற இவற்றையுடையவனும் கருணைக் கட லானவனும் பரபரஹமமென்னும் பெயர் பெற்றவனும் திருமகள் மண வாளனுமான பரம புருஷனுடைய சரித்தத்தை தெரிவிப்பதன் வாயி லாக வேதப் பொருளை விளக்கு வதாய்க் கொண்டு மிகவும் உதவி புரி கின்றது

இவ்வி ராமாயணத் தின் வேத விளக்கமாயிருக்கும் தன்மை, 'வேதோபபருமஹ்ணாததாய தெள அகராஹயத் பரபு' (ராமா பால 4-6) வேதத்தை விவரித்தலென்னும் பயணக்கருதி, எல்லாம் வல்ல வால மீகி முனிவா அந்த குசலவாக்களுக்கு இராமாயணத்தைக் கற்பித்ததா- எனறிது முதலியவற்றால் மிகவும் விளக்கம் பெறும்

இதிஹாஸ நூல்களில் மிகவுயர்ந்த தான இந்த ராமாயணத்தை இயற்றாநின்ற வாலமீகி மகரிஷியான வா, அறிந்து கொள்ளத் தகுதியற்ற (நாததிகா முதலிய)வாக்களிடம் அச சங்கொண்டு, திருமாலே பரம்பொரு ளென்னும் உபநிஷத்துக்களில் தேறிய விஷயத்தை அங்கங்கு இதன்கண் இரக்கியமாக அமைத்துள்ளார்

இவ்வாறு திருமகள் நாதனது பரம பொருளாதனமை ஆங்காங்கே அமைக்கப் பெற்றிருப்பினும் பல நாட்கள் சிரமப்பட்டே தெரிந்து கொள்ளத்தக்க அவ்விஷயத்தை, பொற புதையல் கீழே இருப்பினும் அதன் மேலே பூமியில் திரியும்வாக்கள் அதனை அறிந்து எடுக்க முடியாதது போல, அறிந்து கொள்ளத் தகுதி பெற்றவாக்களுட இராமாயணத் தின்கண் ஆழந்து பாராமலமேலெழப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ள முடியா மல் அழிந்து போக வேண்டாமென்று உலக நன்மையில் நோக்குடைய சில

பெரியோர்களால் ஊக்குவிக்கப் பெற்ற நாம் ஆசாரியர்கள் திரு வாக்கிலிருந்து அறிந்தவற்றை அறிந்தபடியே வாலமீகி பாவ தீப மென்னும் இதநூல் வாயிலாக வெளி யிடடோமானோம்

கருணைக் களஞ்சியமான கமலை கேளவனும் குணங்கொள்ளும் நல லோகனும் இதுகொண்டு திருபதி யடைவார்களாக என்று மேனமேலும் அவர்களை வேண்டி நிற்கிறோம்

இங்ஙனம் வணங்கி விண்ணப்பம் செய்வது-பரதிவாதி பயங்கரம் அனந்தாசாயன)

—நூலாசிரியரின் முன்னுரை மொழிபெயர்ப்பு இததுடன் முடிவுற றது—

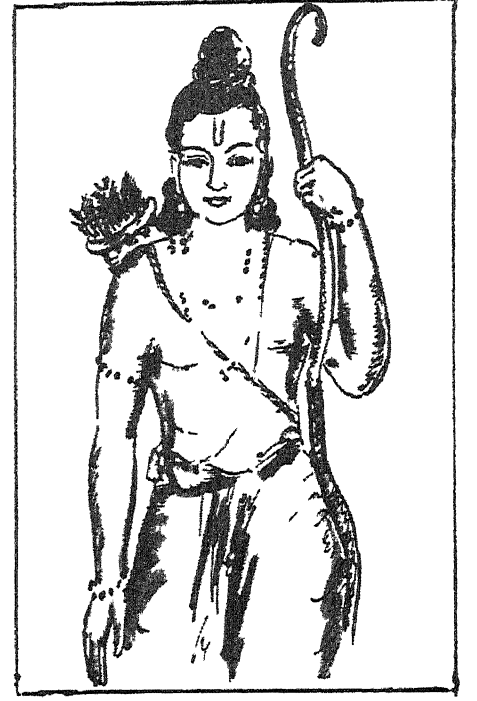
காப்பு

அஸ்து ஸம்ஸத ஜகஜ் ஜநி ரக்ஷண
ஸம்ஹரண விஹரண ஸ்ரீமாந் |
கரிகிரி சிகர விஹாரீ கமலாகாநத்
சுபாய தேவோ ந ||

அனைத்துலகினுடையவும் படைப்பு காப்பு அழிப்பு ஆகியவற்றை விளை யாட்டாக உடையவனும் செல்வம் மிக்கவனும் திருவத்தி மாமலையின் உச்சியில் உலாவுமவனும் (பெருந தேவி என்னும்) திருவின மணவாள னுமாகிய (பெருந)தேவன் நமது நன்மையின் பொருட்டு ஆகுக (நமக்கு நன்மையை உண்டாக்குக)

அவயாதசேஷ ஜகதாம் பவயாயோ
பாத்த மநுஜஸம்ஹநத் |
நிவயாஜபநதுரஸமாந நவயாமபுஜ
லோசநஸ ஸ யதிராஜ ||

எல்லாவுலகங்களினுடையவும் சேஷமத்திற்காக மானிடவடிவபூண்ட வரும் கபட மற்ற (உண்மையான) உறவினருமாயுள்ளவரும் அப்போத லாந்த அரவிந்தம் போன்ற திருக் கண்களையுடையவருமான - பிரசித்த ரான யதிராஜா (ஸ்ரீராமாநுஜா) நமமைக் காப்பாற்றுக

வித்தாதி வாதிபிக்குத் குருவம்ச்யஸ்
ஸுதீரநந்தார்ய |
வாலமீகி பாவ தீபம் விசிந்தய சித்தே
மஹஸ துரங்காஸ்யம் ||

பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணா வென்னும் ஆசாரியரின் குலத்திலு தித்து நல்லறிவு பெற்ற அனந்தா சாயன பரிமுகமுடைய (பரஞ்) சோதியை இதயத்தில நன்கு சிந தித்து வாலமீகி பாவ தீபத்தை இயற்றுகின்றான் (இது ஆசிரியா தமமைப் பிறாபோல கூறியது அனந தாசாயனென்னும் பெயர் பூண்ட அடியேன் வாலமீகி பாவ தீபமென னும் பெயர் பெற்ற நூலினை இயற்று கின்றேனென்க)

உரையவதாரிகை

இவ்வுலகின்கண், அறிவு ஆற்றல் முதலிய நற்குணங்கள் நிறைந்த வரும் மிகச் சிறந்த கருணையுடைய வரும் பிரசித்தி பெற்றவருமான புறறிவுதித்த (வாலமீகி) முனிவா, கரை தெரியாததும் கடத்தற்கு அரி யதும் ஆழமுடையதுமான ஸம்ஸாரம் (பிறப்பிறப்புகளின் தொடர்ச்சி) என னும் கடலில் மூழ்கியவார்களும் அநாதி யான (என்றைக்கு உண்டாயிற் றென்று ஆதிகாலம் தெரியாத) அறி யாமையினால் ஈட்டப்பட்ட புண்ணிய

முருகனை வென்ற நக்கீரன்

நக்கீரன் தீவிர முருக பக்தன் ஒரு முறை ஒரு மரத்தடியில் அமாந்து முருக சிந்தனையில் மூழ்கி இருந்தான் அப்போது மரத்திலிருந்து ஒரு இலை கீழே விழுந்தது இலை பாதி தண்ணீரிலும், பாதி தரையிலுமாக விழுந்தது விட்டது தண்ணீரில் விழுந்த பகுதி மீனாகவும், தரையில் விழுந்த பகுதி பறவையாகவும் மாறி அவைகள் தம் தம் சுபாவப்படி தண்ணீரிலும் காற்றிலுமாக ஒன்றையொன்று இழுக ஆரம்பித்தன நக்கீரன் இதையெல்லாம் கவனித்துக்கொண்டே தன் முருக சிந்தனையை மறந்து விட்டான்

நக்கீரனை கவனித்துக் கொண்டிருந்த பூதம் ஒன்று நக்கீரன் முருக சிந்தனையில் இருந்து தவறிய குற்றத்திற்காக அவனை தூக்கிக் கொண்டு போய் ஒரு குகையில் வைத்தது அந்த குகையில் ஏற்கெனவே 999 பேரை இந்த மாதிரி கடவுள் சிந்தனையைக் கைவிட்டதற்காக பூதம் கொண்டு வந்து சிறை வைத்திருந்தது

நக்கீரன் அந்த குகைக்கு வந்த உடனே அங்கிருந்தவார்களெல்லாம் நக்கீரனைப் பழிக்க ஆரம்பித்தனர் ஏனென்றால் பூதம் 1000 போ ஆன உடனே எல்லோரையும் சாப்பிட்டு விடுமாம் இப்போது நக்கீரனுடன் சோந்து 1000 பேராகி விட்டனர் ஆகவே, நக்கீரனைப் பார்த்து மற்றவர்கள் “உனால்தானே நாங்களும் இறக்கப் போகின்றோம் நீ வரவில்லையென்றால் நாங்கள் உயிருடனாவது இருந்திருப்போமே” என்று பழிக்க ஆரம்பித்தனர்

நக்கீரன் இதுவும் முருகனின் திருவிளையாடல் போலும் என்று கருதி முருகனை நினைத்து “திருமுருகாற்றுப் படையினை” பாடினார் முருகனும் மனமகிழ்ந்து பூதத்தைக் கொண்டு நக்கீரனையும் மற்றவர்களையும் காப்பாற்றினார்

நக்கீரன் நன்றி பெருக்குடன் முருகனை வணங்கி நிற்க, முருகனும், நக்கீரனை மேலும் சோதிக்கக் கருதி “நக்கீரே, இது வரையில் என்னை வணங்குவதை மட்டும்தானே வழக்கமாக வைத்திருந்தீர், ஆனால் இப்போது உமது உயிருக்கு ஆபத்து என்ற உடனே “திருமுருகாற்றுப் படை” இயற்றினீர் இதை ஏன் முன்னமேயே செய்யவில்லை” என்றான்

நக்கீரனே, “ஞான வேலா, இதுவரையில் நான் உன்னை வணங்கி வந்தது, எனக்காகத்தான் ஆனால் இப்போது “திருமுருகாற்றுப்படை”யினை பாடியது நான் எனக் கடமையை ஒரு புலவன் என்ற முறையில் இறந்து விடுவதற்குமுன் செய்து விட வேண்டும் என்பதினால்தான் இதில் எங்காவது ‘என்னைக் காப்பாற்று முருகா’ என்று கூறியிருக்கிறோ பாரும’ என்றார்

முருகனும் நக்கீரன் பதிலைக் கேட்டு மகிழ்ந்து அவரைச் சோதிப்பதற்காகவே இந்தப் பரீட்சையைச் செய்ததாகக் கூறி நக்கீரனை ஆசீர்வதித்தான்

திரு ந கைலாசம்—குடியேற்றம்

பாவங்களாகிற தத்தம் வினைகளுக்கு வசப்பட்டவர்களும் இடைவிடாமல் தேவா மனிதா விலங்கு தாவரம் முதலிய பலவகைப்பட்ட ஆச்சரியமான பிறவிக்களையெடுப்பவர்களும் பரம்பொருள் எது அவரப்பொருள் (தாழ்பொருள்) எது என்ற உண்மையை அறியாதவார்களுமான திரள்திரளான ஜீவாக்களை (உயிர்த்தொகுதிகளை) உயரத் தூக்கியெடுக்க விரும்பியவராய், சித்து அசித்து ஈசுவரன் (அறிவுள்ள உயிர், அறிவற்ற ஜடம், கடவுள்) என்பவற்றின் உண்மை நிலை குணம் ஆகியவற்றைப் பகுத்து அறிவிப்பதும் ஒரு புருஷனாலும் இயற்றப்படாமையினால் நித்தியமானதும் குற்றமற்றதும் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து உபதேச பரம்பரையாக வந்ததும் பலலாயிரக்கணக்கான தாய் தகப்பன்மார்களைக் காட்டிலும் மக்களிடம் மிக்க அன்பு கொண்டதும் உலகமெல்லாம் உயவுபெறுவதை முக்கிய பயனைவுடையதும் அததாட்சி நூல்களுக்குள்ளே பேரரசானதுமான வேதக் குவியலை விவரணம் செய்யப் புகுந்து, மறைமுடி (உபநிஷத்துக்களாகிய புகுதற்கரிய குகைகளிலே மறைந்துள்ளதும் குற்றமனைத்துக்கும் பகையாய் நற்குணங்கட்கே கொள்கலமானதும் உலகமனைத்தின் படைத்தல் காததல் அழித்தல்களை லீலையாகக் கொண்டதும் ஓயாமல் உண்டு பண்ணப்படுகிற பிறப்பிறப்புத் தொடர்ச்சிகளில் அஞ்சிப்பரிதவித்த உயிரினங்களை உயவிக் வேணுமென்ற இடையறாத எண்ணத்தையுடையதும் உலகனைத்துக்கும் ஒரே புகலிடமுமான பரப்பிரஹ்மமானது — திருமகள் மணவாளனும் புருஷோத்தமனும் ஸ்ரீவைகுண்ட நிலயனுமான பகவான் நாராயணனையென்று, வேதாந்தங்களில் (உபநிஷத்துக்களில்) அறியப்பட்டவையாய் வேறு பொருள் கூறி மறுக்க முடியாத காரணங்களாலே ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் நிச்சயித்தருளினா மிக இனிய இந்த இரகசியத்தை அறியாதவர்களாய்ப்

பொற புதையலின மேலே தினமும் திரிந்து கொண்டிருந்தும் அதனை அறியாதவர்கள் போன்று, மேலெழை தோன்றும் கருத்தினால் மட்டுமே திருப்தியடைந்தவர்களுக்கு இதன் இரக்கியப் பொருளை நன்றாகப் போதனை செய்வதற்காக இறங்கிய நூலாசிரியர் அவ்விஷயத்தைப்பொதுவாகப் பிரதிஜை செய்கிறார் (வாலமீகி தமது இராமாயணத்தில் இன்னது செய்தாரென்று குறிப்பிடுகிறார்) வாலமீகி என்று தொடங்கும் முதல் சலோகத்தால்

நூல்

சலோகம் - 1

வாலமீகிஸ்தபஸாமநிதிர் முநிவரோ
வேதோவரோததமபித
ஜ்ஞாநஸ் ஸூநருதவாக பவாமபுதி
கதாந உததாதுகாமோ ஐநாந் |
வேதாநபயுபநமுஹயந சருதிசிரோ
கூடம் சுபைகாஸபதம்,
தத்வம் நிசரிநுதேஸம் ராமவபுஷம்
ராமாயணே ஸ்ரீபதிம் ||

பதவுரை

தபஸாம் நிதி = தவங்களுக்கு இருப்பிடமானவரும், வேதஸ் வர உததமபித ஜ்ஞாந் = பிரமதேவனது வரத்தினால் உயாததி நிறுத்தப்பட்ட அறிவையுடையவரும், ஸூநருதவாக = உண்மையான பேச்சையுடையவருமான, வாலமீகி முனிவர = வாலமீகியாகிய முனிவா பெருமான, பவ அமபுதி கதாந = ஸமஸாரமாகிய கடலை அடைந்த, ஜ்ஞாந் = ஜனங்களை, உததாது காம = மேலெடுக்க விருப்பங் கொண்டவராய், வேதாந அபி = வேதங்களையும், உபபருமஹயந = விவரிக்கும்வராய், சருதிசிர கூடம் = மறைகளின் முடிகளில் மறைந்துள்ளதும், சுப ஏக ஆஸபதம் = மங்களகரமாய் (தியானத்துக்கு) ஒரே இலக்கானதுமான, தத்வம் = (பரம்) பொருளை ராம வபுஷம் = இராமனுடைய கொண்ட, ஸ்ரீபதிம் = திருமகள் நாதனாக, ராமாயணே = (தாம் இயற்றிய) ராமாயண

நூலில், நிசரிநுதே ஸம் = நிச்சயித்தார்

விசேஷவுரை

வாலமீகி - புறநின் மகன் (புறநில் உதித்தவா) இம்முனிவா - 'அந்த தருண பிந்துவினிடமிருந்து பிருகு வம்சத்தவரான ருக்ஷா உதித்ததார் அவரே வாலமீகி யென்று கூறப்படுகிறார்' என்ற விஷ்ணு புராண (3-3-18) வசனத்தினால் பிருகுவின புத்திர ரெனறே தோன்றுகிறது ஆயினும், புறநினால் மூடப்பட்ட மேனியை யுடைய இவா வருண தேவன் உண்டாகிய மழையினால் (கரைந்து போன) புறநிலிருந்து வெளிப்பட்ட படியால் அஃதொன்றையே பற்றா சாகக் கொண்டு இவரைப் புறநின் மகனாகக் கூறியது - அகஸ்தியரைக் கல்சத்தின் பிள்ளையாகக் கூறியது போல இலக்கண வழக்காகையால் தவறுடையதல்ல

'பெருந்தேச பொருந்தியவரும் லோக பிதாமஹருமான (லோக பிதாவாகிய மரீசி முதலியோர்க்கும் பிதாவான்) பிரமனா, வலமீகத்திலிருந்து (புறநிலிருந்து) உண்டானதால் இவா வாலமீகி என்று கூறப்படுகிறார் என்று கூறினார்' என்று பரஹமகைவாத புராணத்தில் சொல்லப்பட்டும் உள்ளது

'வாலமீகி' என்ற சொல்லால், பனி வெய்யில் முதலிய தவந்தவங்களை (ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட இரண்டிரண்டாகவுள்ள பொருள்களை) லக்ஷ்யம் செய்யாமல் இடைவீடின்றித் தவம் செய்ய வேண்டு

மென்ற மனவுறுதியோடு இடத்தை விட்டு அசையாமல் இருந்த இவரைப் புறநு மூடிநென்னும் கருத்து அறிவிக்கப்படுதலால் பொறிகளை அடக்குதல் மனத்தை அடக்குதல் முதலிய நற்குண நிறைவு இவருக்கு உள்ளமை விளக்கப்படுகிறது

'தவங்களுக்கு இருப்பிடம்' என்ற விதனால் இவருக்குத் தவம்கிமையால் பெறப்பட்ட அறிவுடைமை குறிக்கப்படுவதன் மூலமாக, இவரது அறிவு ஐயம் திரிபு முதலியவற்றோடு சோந்த தன்றென்று விளங்குவதனால் இவா கூறும் கருத்துக்கள் மிக மிக நம்பத்தக்கவை என்பது அறிவிக்கப்படுகின்றது

'முனிவா பெருமான' என்றதனால் (நற்பொருள்களை) எப்போதும் ஆராய்ச்சி செய்யும் பாணமையுள்ளமை இவருக்குப் பெறப்படுவதால், இவா பணிகும் பொருள்கள் மேலெழ அறிந்து கூறப்பட்டவை யல்லவென்றும், நல்ல யுகத்தினைக் கொண்டு நிலைநாட்டப்பட்டவை யென்றும் குறிப்பதன் வாயிலாக, அவை குயுக்திகளால் அசைக்க முடியாதவையென்பது காட்டப்படுகிறது

'வேதஸ் வர உததமபித ஜ்ஞாந்' - நானும்கக் கடவுளின் வரத்தினால் உயாததி நிறுத்தப்பட்ட - அதாவது எல்லாவற்றையும் பற்றியதாயிருக்குந் தன்மை உண்மைத் தன்மையைப் பற்றியதாயிருக்குந் தன்மை முதலிய நற்பண்புகளை யுண்டாக்கி மிகவும் வளக்கப்பட்ட - அறிவையுடையவா

ஆர்ஜித பிரஸாத கட்டணங்கள் (எல்லா திதி தே கோயில்களிலும்)

	ரூ		ரூ
ததயோதனம்	75/-	கேஸரிபாத	180/-
புளியோதரை	100/-	ஸாகரபாத	150/-
பொங்கல	110/-	ஸீரா	300/-
சாககரைப் பொங்கல	135/-	தோசை (படி)	300/-

பொற புதையலின மேலே தினமும் திரிந்து கொண்டிருந்தும் அதனை அறியாதவர்கள் போன்று, மேலெழை தோன்றும் கருத்தினால் மட்டும் திருப்தியடைந்தவர்களுக்கு இதனை இரக்கியப் பொருளை நன்றாகப் போதனை செய்வதற்காக இறங்கிய நூலாசிரியர் அவ்விஷயத்தைப்பொதுவாகப் பிரதிஜ்ஞை செய்கிறார் (வாலமீகி தமது இராமாயணத்தில் இன்னது செய்தாரென்று குறிப்பிடுகிறார்) வாலமீகி என்று தொடங்கும் முதல் சலோகத்தால்

நூல்

சலோகம் - 1

வாலமீகிஸ்தபஸாமநிதிர் முநிவரோ
வேதோவரோததம்பித
ஜ்ஞாநஸ ஸூநருதவாக பவாமபுதி
கதாந உததாததுகாமோ ஜநாந் |
வேதாநபயுபருமஹயந சருதிசிரோ
கூடம் சுபைகாஸபதம்,
தத்வம் நிசசிநுதேஸம் ராமவபுஷம்
ராமாயணே ஸ்ரீபதிம் ||

பதவுரை

தபஸாம் நிதி = தவங்களுக்கு இருப்பிடமானவரும், வேதஸ் வர உததம்பித ஜ்ஞாந் = பிரமதேவனது வரத்தினால் உயாததி நிறுத்தப்பட்ட அறிவையுடையவரும், ஸூநருத வாக = உண்மையான பேச்சையுடையவருமான, வாலமீகி முனிவர = வாலமீகியாகிய முனிவா பெருமான, பவ அம்புதி கதாந = ஸம்ஸாரமாகிய கடலை அடைந்த, ஜநாந் = ஜனங்களை, உததாதது காம = மேலெடுக்க விருப்பங் கொண்டவராய், வேதாந அபி = வேதங்களையும், உபபருமஹயந = விவரிக்கும்வராய், சருதி சிர கூடம் = மறைகளின் முடிகளில் மறைந்துள்ளதும், சுப ஏக ஆஸபதம் = மங்களகரமாய் (தியானத்துக்கு) ஒரே இலக்கானதுமான, தத்வம் = (பரம்) பொருளை ராம வபுஷம் = இராமனுருவம் கொண்ட, ஸ்ரீபதிம் = திருமகள் நாதனாக, ராமாயணே = (தாம இயற்றிய) ராமாயண

நூலில், நிசசிநுதே ஸம் = நிசசயித்தார்

விசேஷவுரை

வாலமீகி - புறறின மகன் (புறறின உதித்தவா) இம்முனிவா - 'அந்த தருண பிந்துவினிடமிருந்து பிடுகு வம்சத்தவரான ருக்ஷா உதித்தார் அவரே வாலமீகி யென்று கூறப்படுகிறார்' என்ற விஷ்ணு புராண (3-3-18) வசனத்தினால் பிருகுவின புத்திர ரெனறே தோன்றுகிறது ஆயினும், புறறினால் மூடப்பட்ட மேனியை யுடைய இவா வருண தேவன் உண்டாக்கிய மழையினால் (கரைந்து போன) புறறிவிருந்து வெளிப்பட்ட படியால் அஃதொன்றையே பற்றி சாகக கொண்டு இவரைப் புறறின மகனாகக் கூறியது - அகஸ்தியரைக் கலசத்தின் பிள்ளையாகக் கூறியது போல இலக்கணை வழக்காகையால் தவறுடையதல்ல

'பெருந்தேச பொருந்தியவரும் லோக பிதாமஹருமான (லோக பிதாவாகிய மரீசி முதலியோர்க்கும் பிதாவான்) பிரமனா, வலமீகத்திலிருந்து (புறறிவிருந்து) உண்டானதால் இவா வாலமீகி என்று கூறப்படுகிறார் என்று கூறினார்' என்று பரஹமகைவாதத் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டும் உள்ளது

'வாலமீகி' என்ற சொல்லால், பனி வெய்யில் முதலிய தவந்தவங்களை (ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட இரண்டிரண்டாகவுள்ள பொருள்களை) லக்ஷ்யம் செய்யாமல் இடைவீடின்றித் தவம் செய்ய வேண்டு

மென்ற மனவுறுதியோடு இடத்தை விட்டு அசையாமல் இருந்த இவரைப் புறறு மூடிநென்னும் கருத்து அறிவிக்கப்படுதலால் பொறிகளை அடக்குதல் மனத்தை அடக்குதல் முதலிய நற்குண நிறைவு இவருக்கு உள்ளமை விளக்கப்படுகிறது

'தவங்களுக்கு இருப்பிடம்' என்ற விதனால் இவருக்குத் தவமகிமையால் பெறப்பட்ட அறிவுடைமை குறிக்கப்படுவதன் மூலமாக, இவரது அறிவு ஐயம் திரிபு முதலியவற்றோடு சோந்த தன்றென்று விளங்குவதனால் இவா கூறும் கருத்துக்கள் மிக மிக நம்பத்தக்கவை என்பது அறிவிக்கப்படுகின்றது

'முனிவா பெருமான' என்றதனால் (நற்பொருள்களை) எப்போதும் ஆராய்ச்சி செய்யும் பான்மையுள்ளமை இவருக்குப் பெறப்படுவதால், இவா பணிகும் பொருள்கள் மேலெழ அறிந்து கூறப்பட்டவை யல்லவென்றும், நல்ல யுகத்தினைக் கொண்டு நிலைநாட்டப்பட்டவை யென்றும் குறிப்பதன் வாயிலாக, அவை குயுகத்திளால் அசைக்க முடியாதவையென்பது காட்டப்படுகிறது

'வேதஸ் வர உததம்பித ஜ்ஞாந்' - நானமுகக் கடவுளின் வரத்தினால் உயாததி நிறுத்தப்பட்ட - அதாவது எல்லாவற்றையும் பற்றியதாயிருக்குந் தன்மை உண்மைத் தன்மையைப் பற்றியதாயிருக்குந் தன்மை முதலிய நற்பண்புகளை யுண்டாக்கி மிகவும் வளக்கப்பட்ட - அறிவையுடையவா

ஆர்ஜித பிரஸாத கட்டணங்கள் (எல்லா திதி தே கோயில்களிலும்)

	ரூ		ரூ
ததயோதனம்	75/-	கேஸரிபாத	180/-
புளியோதரை	100/-	ஸாகரபாத	150/-
பொங்கல	110/-	ஸீரா	300/-
சாககரைப் பொங்கல	135/-	தோசை (படி)	300/-

திருமகையில் தி. தி. தேவஸ்தான காட்டேஜ் கட்டண விவரங்கள்

காட்டேஜ் விவரம்

கட்டணம்

(நாள ஒன்றிற்கு)

டி பி சி	ரூ 25/- ரூ 15/- ரூ 10/-
டி பி சி 3வது வரிசை (ஹிட்டா இல்லாதது)	ரூ 10/-
ஹில வயு மலகஸ காட்டேஜ்	ரூ 20/-
ஹில வயு விருந்தினர் விடுதி பெரியன	ரூ 40/-
” ” சிறியன	ரூ 20/-
ஹில வயு காட்டேஜ்	ரூ 10/-
சங்கு மிட்டா காட்டேஜ்	ரூ 20/-
சேஷாதரி நகா காட்டேஜ்	ரூ 20/-
அஞ்சாதரி காட்டேஜ்	ரூ 20/-
கருடாதரி நகா காட்டேஜ்	ரூ 20/-
திருமணக்கூடம் (3-வது சத்திரம்)	ரூ 15/-
சிறப்பமைப்பு கொண்ட காட்டேஜ்கள்	ரூ 75/-
டி சி சி (உள்ளே உள்ள காட்டேஜ்கள்)	ரூ 50/-

எஸ் வி விருந்தினர் விடுதி,

பெரிய அறைத்தொகுதிகள்	ரூ 50/-
மூலை அறைத்தொகுதிகள்	ரூ 40/-
சிறிய அறைத்தொகுதிகள்	ரூ 35/-
எச ஆர் ஜி காட்டேஜ்கள்	ரூ 150/-
மோடி பவன	ரூ 100/-

திருமணக்கூடங்கள் (காட்டேஜ்கள்)

பாலாஜி காட்டேஜ்	ரூ 500/-
ரூயா காட்டேஜ் எண் 248	ரூ 80/-
கோகினேனி காட்டேஜ் எண் 226	ரூ 80/-
சி சி காட்டேஜ் எண் 237	ரூ 100/-
எஸ் எம் சி கிழக்கு எண் 272	ரூ 50/-
ஏ டி சி எண் 99	ரூ 80/-
டி பி (உளபக்க காட்டேஜ்)	ரூ 50/-
டி பி வி வி சி	ரூ 50/-
டி பி காட்டேஜ் (தனிச் சிறப்புக் கொண்டது)	ரூ 75/-
ஏ டி சி மற்றும் டி பி சி ஒரு அறைத்தொகுதி	
ஹீட்டம் உள்ளது	ரூ 15/-
ஹீட்டா இல்லாதது	ரூ 10/-

பிரமனது வரத்தினால் பெறப்பட்ட ஸாவஜனுவததை (அனைத்தையும் உண்மையாக அறியவல்லராதலை) உடையவா என்பது தோந்த பொருள்

ஸ்ரீராமாயணம் பாலகாண்டம் இரண்டாவது ஸாககத்தில் (சலோ கம் 31-34) ‘(அறிவு தவம் முதலிய வற்றால்) பெரியவனே (உனது மாநி ஷாத என்னும்) இந்த சலோகமானது எனது ஸங்கலபத்தினால்தான் உண் டாயிற்று மிக நல்ல ரிஷியே இராம னுடைய சரிதம் முழுவதையும் கூறும் நூலினை (இப்படிப்பட்ட சலோகங் களாக) இயற்றக் கடவாய் தரும சிந்தையுடையவனும் நற்பண்புகள் நிறைந்தவனும் அறிவு நிரம்பிய புலவனும் தைரியமுள்ளவனுமான இராமனுடைய சரிதத்தை நீ நாரதா வாயிலாகக் கேட்படியே (சுருக்க மாகச்) சொல்லக் கடவாய் (இதுவே ஸங்க்ஷேப இராமாயணம்) லக்ஷ்மண னோடு கூடியவனும் புத்திசாலியுமான அவவிராமபிரானுடைய பிறா அறிந் ததாகவும் அறியாமல் இரக்கியமாக வும் உள்ள சரிதமும், அரக்கார்களு டைய (எல்லாவகைப்பட்ட சரித மும், சீ தையினுடைய) வெளிப் படும் மறைந்துமுள்ள சரித முமாகி நீ நாரதா வாயி லிருந்து கேட்டறியாத சரிதங்கள் அனைத்தும் (எனது அருளினால்) உன் னால் அறியப்பட்டதாக ஆகப்போகி றது’ என்று (வாலமீகிக்கு நானம்கக் கடவுள் வரமளித்ததாகச்) சொல்லப் பட்டிருக்கிறது இதனால் புலஸ்தியா வசிஷ்டா ஆகிய இருவரின வரப் பிர சாதத்தினால் பராசரருக்குப் போல, இவ்வாலமீகிக்குப் பிரமனின் வரப் பிரசாதத்தினால் எல்லாவற்றையும் உள்ளபடியே உணருந்தனமை உண் டென்று விளக்கப்பட்டது

(தொடரும்)

பகுதி 1

1 தி தி தேவஸ்தானம் (TTD) என்கிறோம் அல்லவா? திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எனப்பது சரியா? திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் எனப்பது சரியா? T T D எனப்பது எதன் சுருக்கம்?

2 திருமலையில் உள்ள திருக்குளத் திறகு என்ன பெயர்?

3 திருப்பதியில் உள்ள சிவன கோயில் சுவாமி பெயர் என்ன?

4 பதமாவதிபுரம், திருச்சானூர், அலாமேல மங்காபுரம்-இப்பெயர்கள் குறிப்பிடுவது ஒரே ஊரைத்தானா?

5 திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமானின் தேவியாரது திருநாமம் என்ன?

6 திருமலையில் உள்ள ஸ்ரீ வராக சுவாமி எந்தப் பக்கம்? திருவேங்கட முடையாளை நோக்கியா அல்லது எதிர்ப்புறமா? பார்த்துள்ளாரா?

7 திருவேங்கட முடையானுக்கு நோ எதிரே சன்னதியில் உள்ளவா கருடாமூவாரா? ஆஞ்சநேயரா?

8 திருவேங்கடமுடையானின் திரு மேனியில் பாம்பு எங்காவது இருக்கிறதா? நீங்கள் கவனித்ததுண்டா?

9 திருவேங்கடமுடையானின் சங்க, சக்கரத்தைத் தவிர வேறு ஏதேனும் ஆயுதத்தைத் திருமேனியில் காண்கிறீர்களா?

10 ஆனந்த நிலையம் எனப்பது எதன் பெயர்?

பகுதி 2

1 திருவேங்கடமுடையான எத்தககு நோக்கி யிருக்கிறார்?

2 மலையப்ப சுவாமி எனப்பது யார் பெயர்?

3 திருமலை கடல் மட்டத்திற்கு மேல் எவ்வளவு அடி உயரே உள்ளது?

4 ஏழுமலையான என்கிறோமே, அந்த ஏழுமலைகளின் பெயர்களைக் கூறுங்கள்

5 திருமலையில் சநிதி செல்லும் முன் ஸ்ரீரங்கநாதப் பெருமானை எங்கே யாவது சேவிகிறீர்களா? எங்கே?

6 திருமலையில் உள்ள திருக்குளத் தின் நடுவே, தெப்பக்குளங்களில் உள்ள நடுமண்டபம் உண்டா? இல்லையா?

பகுதி 3

1 ஸ்ரீ வேங்கடேச சுபரபாதம் என்ற பெயரில் நாம் கேட்கும் தொகுப்பில் சுபரபாதம் தவிர வேறு மூன்று துதிகளும் உள்ளன அவற்றின் பெயர் தெரியுமா? (அவை முறையே கமலாகுச்சு, ஈசானும் ஜகதோஸ்ய, சரிய காந்தாய் எனத் தொடங்குபவை)

2 சுபரபாத ஸ்தோதரத்தில் தசாவதாரத்தைக் கூறும் சுலோகம் எது தெரியுமா?

3 வேங்கடேசரை விட்டால், வேறு தலைவன் இல்லை எப்போதும் வேங்கடேசரையே நினைப்பேன் எனக் கூறும் சுலோகத்தை நினைவு கூர

4 வேங்கடேச அஷ்டோத்தர சத் நாம் ஸ்தோதரம் எந்தப் புராணத்தில் உள்ளது? அதே போல வேங்கடேச ஸஹஸர நாமம் எந்தப் புராணத்தில் உள்ளது எனக் கூறவும்

5 திருவேங்கடமுடையானினிது அன்னய பகதி பூண்டு தெலுங்கில் நிறையக் கீர்த்தனைகள் பாடியவா, தற்போது சில ஆண்டுகளாகப் பிரபலமாகி வருபவா யார்?

6 வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் - இவ்வாறு கூறும் நூல் எது? (சிலப் பதிகாரம், திருவேங்கட சதகம், தொல்காப்பியம் இவற்றில் ஒன்று!)

7 கௌசல்யா சுபரஜா இராம எனத் தொடங்கும் (இராமாயண) முதல் சுலோகத்திற்குப் பின் உடனே சுபரபாதம் திருவேங்கடமுடையானை எப்பெயரிட்டு விளக்கிறது?

8 திருமலையில் பிரமமோற்சவம் எம்மாதம் நடைபெறுகிறது?

பகுதி 4

1 அக்லகிலேன இறையுமென்று அலாமேல மங்கை உறை மாயாபா —இது எந்த ஆழ்வாரின் பாசரம்?

2 தெர தீயக் ராதா? — இது எந்த பகதரின் அனுபவம்?

3 ஆதிசங்கரா திருமலைத் திருக் கோயிலில் எம்பெருமான திருமுன என்ன செய்தாரா எனக் கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா? ஏதோ ஸ்தாபனம் செய்தாரா என்பா அது என்ன?

4 திருவேங்கடத்துச் சுனையில் மீனாப பிறக்கும் தவம் உடையேன ஆவேனே எனப்பாடிய ஆழ்வார் பெயர் என்ன?

5 திருமலைத் திருக்கோயில் எந்த ஆகமத்தைச் சோந்தது—வைகானசமா? பாஞ்ச ராதரமா?

6 திருமூலநாயனாரின் திருமந்திர நூலில் திருவேங்கடம் பற்றி ஏதும் வருகிறதா? அது எந்தப் பாடல்?

பகுதி - 5

பின் உள்ள வாமன புராண சுலோகத்தின் கருத்துப் புரிகிறதா?

வேங்கடாதரி சமம் ஸ்தானம்
பரஹ்மானடே நாஸ்தி கிளசன
வேங்கடேச சமோ தேவோ
ந பூதோ ந பவிஷ்யதி

(விடைகளுக்குத் திருப்புக

‘நெய்வேலி நுனிப்புல்’

பிறவிக் குணம் போகாது

பகுதி 1 1 திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், 2 சுவாமி புஷ்கரிணி, 3 ஸ்ரீகபிலேசுவரா, 4 ஒரே ஊராதான, 5 ராஜலட்சுமித் தாயாரா, 6 எதிாப புறம், 7 கருடாழ்வாரா, 8 இரு திருக்கரங்களிலும் நாக ஒத்தது அணிந துள்ளாரா, 9 உடைவாள, நடுமத்தி யில், 10 விமானம்

பகுதி 2 1 கிழக்கு, 2 உற்சவ மூர்த்தி, 3 2,800 அடி, 4 கரு டாதரி, அஞ்சனாதரி, சேஷாதரி, விருஷபாதரி, நீலாதரி, வேங்கடாதரி, நாராயணாதரி, 5 ஆம், கிழக்கு முக கோட்டிப் பிராகாரத்தில் நமஸ கரிக்கும் இடத்தில் (கருடாழ்வாருக் குப் பின் உள்ள) சுவரில், 6 உண்டு

பகுதி 3 1 ஸ்தோதரம், பர பத்தி, மங்களா சாசனம், 2 மீனாக ருதே கமடகோல 3 வினாவேங்க டேசம் ந நாதோ, 4 முறையே வராக புராணம், பரஹ்மாண்ட புராணம் 5 அனனமா சாரியா 6 தொலகாப்பியம், 7 கோவிந்த' 8 புரட்டாசி

பகுதி 4 1 நமமாழ்வாரா, 2 ஸ்ரீ தியாக ராஜசுவாமிகள், 3 தன ஆகாஷணயந்தரம், 4 குலசேகரா, 5 வைகாணசம், 6 பாடல 190, வேங்கடநாதனை வேதாந்தக் கூத்தனை

பகுதி 5 திருமலைக்கு இணையான இடம் இப்பேரண்டத்திலேயே இல்லை வேங்கடசாகு இணையான தெய்வம் இருந்ததில்லை, இருக்கப் போவதில்லை

நந்தவனம் மிகவும் அடாததியான காடு சிங்கம், புலி, நரி, மான போன்ற மிருகங்களும் பறவைகளும் அங்கு வசித்து வந்தன அந்த காட்டில் ஒரு பூனை வசித்து வந்தது அது சிறு பறவைகள், எலி கள் போன்றவற்றை உணவாகக் உட்கொண்டு வாழ்ந்து வந்தது சில நாட்களாக உணவு ஏதும் இல்லாமல் படடினியால் வாடிக் களைத்து போய் ஒரு மர நிழலில் படுத்தது இருந்தது அப்பொழுது அந்த வழி யாக வேட்டைக்குச் சென்றுவிட்டு ஒரு புலி திருமபி வந்தது அதனை பார்த்ததும் பூனைக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றி எழுந்து அந்த புலியை நோக்கி நடந்தது பூனை தன்னை நோக்கி வருவதைக் கண்ட புலி நின்று அதனைப் பார்த்து “நண்பா நீ ஏன் இவ்வாறு களைத்து போய் வருகிறாய்?” என்று வினவியது அதற்கு பூனை மிகுந்த வருத்தத்துடன் “நண்பா நான் சில நாட்களாக படடினியால் வருந்துகிறேன் எனவே நான் உன் போன்று வேட்டைமிட்டு வேட்டையாட நினைக்கிறேன் நீ எனக்கு உதவி செய்வாயா?” என்று கேட்டது

புலி அதற்குச் சிரிப்புடன் ‘என் போன்று உனனால் பாய்ந்து விலங்கு களை அடித்துத் தின்ன முடியுமா?’ என்று கேட்டது பூனை ‘அதைத்தான் நீ எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்’ என்று கூறியது மறுநாள் முதல் புலி பூனைக்கு உறுமவும், பாயவும், ஓடவும் பயிற்சியளிக்க ஆரம் பித்தது ஒரு மாதம் சென்றது பூனை முக்கால்வாசி புலியாக மாறி இருந்தது ஒருநாள் புலிபோன்று வேட்டைமிட்டு வேட்டைக்குப் புறப்பட டது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கம்பீரமாக நடந்து சென்றது அப் பொழுது அதற்கு முன்னால் ஒரு மான குட்டி போய்க்கொண்டிருந தது அதனைப் பார்த்தபூனை உடனே அதன் மீது பாய்ந்தது இந்த சத்தத்தினை மரத்தின் மேல் இருந்த கூட்டில் உள்ள கிளிகளுக்குக்கள் கேட்டன அவை பயந்து அலறின உடனே பூனை மானை விட்டு விட்டு தனது பிறவிக் குணத்தால் மரத்தின் மீது ஏறி அந்த கூட்டில் இருந்த கிளிகளுக்குக்களைப் பிடித்துத் தின்றது அதனை பார்த்த புலி “பூனையே நீ உன் பிறவி குணத்தால் அந்த மான குட்டியை விட்டு விட்டு கிளிகளுக்குசைத் தின்றாய் உனனால் அந்த மான குட்டி ஒடிவிட டது எனக்கும் கிடைக்கவில்லை” என்று கடுமையாகக் கூறி ஏளனம் செய தது பூனை அவமானத்தால் தலை குனிந்து நின்றது எனவே யாரா ஒருவருக்கும் அவரது பிறவிக் குணம் எளிதில் மாறாது

பூம்புகாரா ஜி சீனிவாசன்

ஓம் சபத விக்னேஸ்வராய நம :
ஓம் ஸ்ரீ கங்குலி காமகோடி பீடம்

எல்லாம் நன்மைகமே' எல்லாம் நல்லதே நடக்கும்! என்று அசையாத நம்பிக்கையுடன் இந்த புனித ஸலோகம் எழுதி, ‘ஓம் வேத ஒளி’ படமும், புனித பிரசாதமும் பெறுங்கள் இதனால் பலன் அடைந்த வாகளும், பல கஷ்டங்கள் நிவர்த்தியானதும், உத்தியோகம், பதவி உயர்வு கிடைத்ததும், நல்ல இடத்தில் விவாகம் அமைந்ததும், உடம்பு குணமானவர்களும், கல்வி தோச்சி பெற்றவர்களும், வியாபாரம், தொழில் செழிப்படைந்ததும், அனுபவபூர்வமான உண்மைகளாகும்

“ஓம் வேத ஒளி”

“ஓம் ஸ்ரீ கங்குலி ஓம் காமகோடி ஓம் தெய்வம்”

“ஓம் சந்திரசேகரேந்திர ஓம் ஸரஸ்வதி ஓம் ஸ்வாமிகள் நம:”

FOR EVER அவருடைய பரிபூரண அனுகரஹத்தாலும், அருள் ஆசியாலும்தான் FOR EVER என்று வேண்டி, விரும்பித் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்

தங்கள் அன்புள்ள,
B. R. மகாலிங்கம்

தொண்டர் குலமே தொழு குலம்

இநது மதத்தின் பெரும் சாபக கேடு, அதில புரையோடிப் போன ஜாதி வேற்றுமைகள் உயாந்த குலம் தாழ்ந்த குலம் வாணஸரம் வாகக பேதங்கள் இதற்கெதிரான குரல்கள் தொடர்ந்து எழுப்பப் பட்டு வந்த செய்திகள் வரலாற்றில் புதைந்து கிடக்கின்றன

வைணவம் இதனைப் பெரும் சவாலாகவே ஏற்றுக்கொண்டு போராடியது ஜாதி வேறுபாடுகளுக்கு எதிராகப் பெரும் புரட்சியே செய்த, ஸ்ரீ ராமானுஜரை காந்தியடிகளும் பாராட்டுகின்றார்

ஸ்ரீ ஆளவந்தாருக்குப்பின் வைணவம் வாழ வளர, வழி கோலி உரமிட்டவா அண்ணல ராமானுஜர் இவரது ஆசாயனக் இருந்து பஞ்ச சமஸ்காரங்களையும் செய்வித்து அவரை அனுகிரகித்தவா ஸ்ரீ பெரிய நம்பிகள் இவரே ராமானுஜருக்கு ஆதாசன புருஷராகத் திகழ்ந்தார் என்பது பின்வரும் வரலாற்றால் உணரப்படும்

திருவரங்கத்தில் இருந்து வைணவத்தை வளர்த்த வள்ளல ஸ்ரீ ஆளவந்தாரின் அபிமானத்திற்குரிய சீடர்களில் பெரிய நம்பிகளும், மாறனோ நம்பிகளும் முக்கியமானவர்கள் பெரிய நம்பிகள் பிறப்பால் பிராமணன் மாறனோ நம்பிக்ளோ அரிஜன வகுப்பினர் ஆசாய பகதியில் சேவையில் அளவிறந்தாடுபாடுடையவர்கள்

ஆசாயன ஆளவந்தார் ராஜபிளவை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார் தன்னிலும் தன் ஆசாயன உயிர் உன்னதமானது என மாறனோ நம்பிகள் எண்ணி அவாதம் துயரதுடைக்க திருவுளம் பற்றினார் ஆசாய பிரசாதமாக அந்நோயினை யாசித்துப் பெற்றார் அதனை மருந்திட்டுக் காதது வந்தார்

தானும் தன் பங்குக்கு ஆசாயனுக்கு ஏதேனும் தொண்டாற்ற பெரிய நம்பிகள் விழைந்தபோது, ஆளவந்தார் அவரை, மாறனோ நம்பிகளைப் பேணிக்காக்குமாறு கூறுகிறார் அதனை வேத வாசகாக ஏற்று அனுதினமும் மாறனோ நம்பிகளுக்குப் பணிவிடை செய்து வருகிறார்

இதனால் இருவருமே ஏனையோரின ஏச்சுக்கும் பேச்சுக்கும், ஏளனத்திற்கும் இலக்காகின்றனர் மனமுடைந்த மாறனோ நம்பிகள், “ஆசாயன அபிமானத்தைப் பெற்ற இந்த சரீரத்தை சமசாரிகளிடம் காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம்” எனக் கூறி திருநாடலங்கரித்து விடுகிறார்

“பாகவத அபிமானம் இல்லாதவர்களுக்கு வீடு பேறு கிடையாது” என்ற அருளவாக்கினை அறிந்தவா ஸ்ரீ பெரிய நம்பிகள் பரமமருானத்தாலே சிறந்துள்ள அந்தணர்களுக்குத்தான் பரமமேத முறைப்படி சமஸ்காரம் செய்வது அன்றைய மரபு ஸ்ரீ பெரிய நம்பிகள் மாறனோ நம்பிகளுக்கு அமமுறைப்படி பள்ளிப்படுத்தித் தன் திருமாளிகைத் திருமபுகிறார் நீராடாது பெருமாளுக்குத் திருவழுது செய்வித்துத் தானும் அழுது செய்கிறார்

வாணஸரம் தாமத்திற்குப் புறம்பாக செயல்பட்ட பெரிய நம்பிகளை ஏனையோர் கண்டித்துப் புறக்கணிக்கின்றனர் நம்பிகளும் “வாணஸரம் தாமம் வாழ்க்கை நெறியல்லாது வேறல்ல அரங்கத்து அண்ணலுக்கு ஆடப்பட்டார், எம்பெருமானுக்கு இணையானவா” என்று வாதிடுகிறார்

இது விஷயம் உடையவரின் காதுகளை எட்டுகிறது நம்பிகளைக் கண்டிக்க வேண்டுமென ஏனையோர் அவரை வலியுறுத்துகின்றனர் “தம் ஆசாயனைத் தான் எப்படிக்கண்டிப்பது” என உடையவர் குழப்பம் அடைகிறார்

எனினும் பெரிய நம்பிகளை அடைந்து, “தேவரீர் திருவுளம் பற

றினால் மாறனோ நம்பிகளுக்கு இறுதிச் சடங்குகள் யான செய்ய மாட்டேனா? தள்ளாடும் வயதில் தாங்கள் இத்தனை சிரமப்பட வேண்டுமா?” என வினயமுடன் வினவுகிறார்

உடையவர் வந்த காரணத்தை குறிப்பால் உணர்ந்த பெரிய நம்பிகள், “சக்கரவாத்தித் திருமகனாகிய இராமபிரான், படசி ஜாதியினராகிய பெரிய திருவுடையார்க்கு இந்த சமஸ்காரங்களைச் செய்விக்க வில்லையா? பெரிய உடையாரினும் மாறனோ நம்பிகள் சிறியவரா? ஸ்ரீ ராமபிரானை விட நான் பெரியவனா? யுதிஷ்டிரன் கீழ்சாதியினராகிய விதுரனுக்குச் செய்யவில்லையா? தொண்டா குலமே தொழும் குலம் பாகவதோத்தமர்கள் எல்லா வகையாலும் சிறப்பிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் வைணவத்திற்கு ஜாதி பேதம் கிடையாது” என நெல்லாம் எடுத்துக் கூறித் தன் கருத்தை நிலை நாட்டுகிறார்

திரு செல்வராஜ M A ,M Ed , -தஞ்சாவூர்

இக்கருத்துக்கள் உடையவரின் மனதில் பசுமரத்தாணி போல பதி கிறது இதுவே இவா பிறகாலத்தில் பெரும் சோதிருத்தவாதியாகத் திகழ் வித்திடுகிறது

இநது மதத்தின் இரு கண்களாகத் திகழும் வைணவத்திலாகட்டும், சைவத்திலாகட்டும் ஜாதி பேதங்களுக்கு இடம் என்றுமே இருந்தது கிடையாது ஆழ்வார்களிலும் ஆசாயர்களிலும், நாயனமார்களிலும் கீழஜாதியினரும் மேலஜாதியினரும் சமமாகவே கருதப்பட்டுப் போற்றப்பட்டனர் என்பதற்கான சான்றுகளும் வரலாறுகளும் ஏராளம் உண்டு

சைவத்தில் நந்தனார், திருநாளைப் போவார் என்ப போற்றப்படுவது போன்று, வைணவத்தில் மாறனோ நம்பிகள் போற்றப்படுகிறார்

*

தைக காண்போம் இந்த நாராயண பதம் தனிப்பதமும் அல்ல, பகாப்பத மும் அல்ல ஆனால் இது ஸமஸ்த பதம் என்கிற பகுபதமாகும் என்று வடமொழி வல்லுனர்கள் கூறுகிறார்கள் நாரா அயன, என்ற இரு பதங்களும் சோநது ஒரே பதமாயிருக்கிறது இவ்விரண்டு பதங்களும், வடமொழி இலக்கண விதியின்படி, “ததபுருஷஸமாஸம்” என்றும் ‘பஹு வரீஹி ஸமாஸம்’ என்றும் இருவித அர்த்தங்களைக் கொடுக்கிறதென்பா வடநூல் வல்லுனர்கள்

ததபுருஷ ஸமாஸத்தின்படி பொருள்

நாராணம் அயனம் ய,ஸ = நாராயண நாரங்களுக்கு இருப்பிடமாக இருப்பவன் எவனோ, அவனே நாராயணன்

பஹுவரீஹி ஸமாஸத்தின்படி பொருள்

நாரா அயனம் யஸ்ய ஸ = நாராயண நாரங்களை இருப்பிடமாக உடையவன் எவனோ, அவன் நாராயணன் நாரங்கள் எனப்பது நிதய வஸ்துக்களாகும் இதில் அசேதனமாகிய பரபஞ்சத்தையும், சேதனங்களாகிய ஜீவாத்மக்களையும் குறிக் கும் அசேதனங்கள் அறியக்கூடியவைகளாக இருந்தபோதிலும், அவை முற்றிலும் அழிந்து விடாமல், ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வஸ்துக்கள் இருந்துகொண்டேயிருப்பதால், அசேதனங்களையும் நிதயவஸ்துக்கள் என்று சொல்லலாம் என்பா பெரியோர் உதாரணமாக மண்ணால் செய்த குடமுடைந்தால், ஓடுகள் பலவாகி, அதையும் அழித்தால், முடிவில் மண்ணை விடுகிறது மண்ணும் லோகத்தில் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் இருந்துகொண்டேயிருக்கிறது

அயனம் என்றால் ஆதாரமாக உள்ளவன் என்று பொருளாகும் நிதய வஸ்துக்களான சித், அசித் ஆகியவைகளுக்கு பகவான் சரீரமாய் இருந்து கொண்டு, ஆதமாவாய் தரித்

த கொண்டும், ஆதாரமாயிருக்கிறான் என்பதாகும் இதையே சரீர ஆதம் பாவம் என்றும், இந்த சரீராதம் பாவமே, ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்தத்திற்கு பரதான பரதித்தநரமாகும் என்று நம் பூர்வாசாரியர்கள் நித்தாரணம் செய்துள்ளனர் அகங்கார, மமகாரங்களுக்கு ஜீவாத்மாதான ஸ்வதந்தரன் என்ற தவறான எண்ணம்போய், சாவ ரக்ஷகனான பிராட்டியோடு கூடின பெருமானாகும், பாகவதாக்களுக்கும் கைங்கரியம் செய்யும் பாகயத்தை அருள்வேணும் என்பதே, இத்திருவெட்டெழுத்தின் சாரமான பொருளாகும்

அகார, மகாரங்களின் விவரணமே நாராயண பதமாகும் நாராயணன் எனும் பதத்தில் “ஆய” என்ற நான்காம் வேற்றுமையுருபு வெளிப்படையாக உள்ளதால், அகாரத்திலும் நான்காம் வேற்றுமையுருபு மறைந்துள்ளதாக கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீபிள்ளை லோகாசாரியர் முமுகூப்படியில், உள்ள, 48, 49, 50-ம் ஆகிய மூன்று சூத்ரங்களால் தெரிவிக்கிறார் 48ம் சூத்ரம் “இதில் சதூர்த்தி ஏறிக் கழியும்” 49-ம் சூத்ரம் “சதூர்த்தியேறினபடியெனினில்” 50-ம் சூத்ரம் “நாராயண பதத்திற்கு ஸங்கர ஹமாயிருக்கையாலே” என்று சூத்ரங்களில் தெரிவிக்கிறார் இவை வடமொழி இலக்கண சூத்ரங்களின்படி “ததவாத்யே சதூர்த்தி வகதவயா” என்ற சூத்ரத்தின்படி நான்காம் வேற்றுமை தோன்றி, “ஸுபாம் ஸுலுக்” என்ற சூத்திரத்தின்படி மறைந்து இருக்கிறது என்பா வடமொழி வல்லுனர்கள் விரிவுக்கு அஞ்சி இத்துடன் விடப்படுகிறது

முடிவுரை

இவ்வளவு பெருமை பெற்ற இத்திருவெட்டெழுத்தை, ஆழ்வார்களில் கடைக்குடடியான திருமங்கையாழ்வாருக்கு எம்பெருமானான ஸ்ரீமந் நாராயணனே, நேரில் உபதேசித்ததா

திருமங்கையாழ்வாரும் தான் அருளிச் செய்த பெரிய திருமொழி, முதல் பத்து, முதல் திருமொழியில் முதல் 10 பாசுரங்களான, “வாடினேன், வாடி வருந்தினேன்” என்று ஆரம்பித்து திருவெட்டெழுத்தின் பெருமையைப் பரக்கப்பேசி, 9ம் பாசுரமான, “குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும்” என்ற பாசுரத்தில் பலஸுருதியையும் தெரிவிக்கிறார்

இவ்வாறு இவ்வளவு மேன்மை பெற்ற, இம்மகா மந்திரத்தையும், இதன் ரகசியராதங்களையும் உபதேசம் பெறுவதற்காக நம் தாசனஸ்தாபகாசாரியரான ஸ்ரீமத் ராமானுஜா திருக்கோட்டியூர் நம்பிகளிடம் பதினெட்டுத் தடவை நடந்தும் பல சோதனைகளுக்குட்பட்டும் மிகவும் சிரமப்படும் திருவெட்டெழுத்தின் ரகசியராதங்கள் உபதேசம் பெற்றார் இவ்வளவுசிரமப்பட்டு உபதேசம் பெற்ற திருவெட்டெழுத்தையும், இதன் ததவாத்மங்களையும் தான் ஒருவன் மட்டும் நரகம் சென்றாலும் மற்றுமுள்ள அனைவரும் உஜ்ஜீவித்துப் போவார்கள் என்ற பரம கருணையினாலும், பரந்த நோக்கத்தினாலும் தன் ஆசாரியரான திருக்கோட்டியூர் நம்பிகளின் உத்திரவையும் மீறி பகிரங்கமாக கோபுரத்தின் மீதேறி எல்லா ஜனங்களுக்கும் உபதேசம் செய்தார் என்பதிலிருந்து இத்திருவெட்டெழுத்தின் பெருமையை நன்கு அறியலாகும்

இராமாயணமும் மகாபாரதமும் நமது நாட்டின் இரு பெரும் இதிகாசங்கள் என்று போற்றப்படுகின்றன இதனுள் இராமாயணம் சொல்லமுகம் பொருளமுகம் குறைவறப் பெற்றதாகவும், தோண்டத் தோண்ட ஊறும் மணற்கேணி போன்று ஆழந்து கறகுந்தோறும் அரிய பெரிய கருத்துக்கள் மேனமேலும் பெருகுவதாகவும், நவரஸங்களும் நிரம்பியதாகவும், கலலாதவரையும் கேட்பதன் மூலமே களிக்கச் செய்யும் தன்மை பொருந்தியதாகவும் இருப்பதால் இன்றும் ஜீவகளை யுடன் பிரகாசிக்கின்றது

இதிகாசம் என்றால் என்ன? வேதங்களுக்கு உரை யெழுதிய சாயஞ்சாரியா இதிகாசம் பற்றி அழகாகக் கூறுகிறார் “தேவாகளும் அசுரர்களும் பரஸ்பரம் யுத்தத்திற்குத் தயாரானார்கள் என்ற முறையில் சூக்ஷ்ம விஷயங்களை ஸதூலம் போல வாணிததுச் சொல்வதற்கு இதிகாசம் என்று பெயர் அழாததமாக ஸதூல வடிவங்களில் லாமல சூக்ஷ்மமாயிருக்கும் விஷயங்களை மனதால்தான் அறியக்கூடும் எனினும் அவற்றை முதலில் எளிதில் அறியும் வண்ணம் மூாததிகரம் அளித்து ஸதூலம் போல வாணிதது உபதேசுக்கும் முறைக்கு இதிகாசம் என்று பெயர்”

மூாததி பக்ஷே சேதிஸாஸம்

அமூாததே சைகவதருதி |

கயாபயதே வேதவாக்யைஸ

இஹ ஸா வேதவாதிபி ||

இராமாயணம் இதிகாசம் என்று சொல்லப்படுவதால், அது இந்த இலக்கணத்தையே கொண்டிருந்ததல் வேண்டும் எனவே இராமாயணம் சூக்ஷ்ம விஷயங்களான அதயாதம் தத்துவங்களை விளக்குவதாக இருக்க

வேண்டும் இக்கருத்தின்படி இராமாயணம் ஞானயோக சாஸ்திரமாகும்

ஒவ்வொருவரும் தம் வாழ்வில்கடைப்பிடித்து ஒழுக வேண்டிய ஞான சாதனங்களைப்பற்றிய முயற்சி அல்லது அனுபவங்களையே ஞானயோகம் எனலாம் “நான் யார்?” என்று ஆராய்ந்து, தன்னுள்ளே நாடிச் சென்று அந்தாமுக யாததிரை செய்யும் ‘ஞான யாதரீகன்’ தான் கண்டு அனுபவித்தவற்றை மற்றவர்களுக்குக் கூறுவதே இராமாயணம் எனலாம் யோக முயற்சிகள், யோக நிலைகள், அனுபவங்கள், அவற்றில் பெறும் இடங்கள், அந்த இடங்கள் நீக்கும் வழிகள் போன்ற பல விஷயங்களைக் கதா ரூபமாக வாணிகமும் நூலே இராமாயணம் எனவே இது சாஸ்திரமாக இருக்கின்றது இதைத்தான் கீதையும் “விதயைகளுள் நான் அதயாதம் விதயையாக இருக்கிறேன்” என்று கூறுகிறது இதனால்தான் இராமாயணமே ஈசுவர வடிவாக இருக்கிறது! நாமும் பூஜிக்கிறோம்

ஒரு சாஸ்திரத்தினுள் புகுமுன் நான்கு விஷயங்களை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்

1 அந்த சாஸ்திரம் படிக்கவும், படிப்பிக்கவும் அதிகாரி அல்லது தகுதி பெற்றவன் யார்?

2 அந்த சாஸ்திரம் கூறும் பிரமேயம் அல்லது விஷயம் என்ன?

3 அந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் கதைகளுக்கும் அது விளக்கவந்த கருத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு யாது?

4 அந்த சாஸ்திரத்தை முழுவதுமாகத் தெரிந்து கொள்வதால் ஒருவன் பெறும் பயன் யாது?

இந்நான்கும் சோந்து அனுபந்த சதுஷ்டயம் எனப்படும் இந்நான்கை

யும் முதற்கண் தெரிந்து கொள்ளாமல் சாஸ்திரத்தை விளக்கக் கூடாது தெரிந்து கொண்டபின் வேதத்தைப் பின்பற்றிப் பொருள் கூற வேண்டும் இதிகாச புராணங்கள் வேதங்களுக்கு உரைகள் போலே ஆகையால் இவற்றைக் கொண்டே வேதத்தை அறிய வேண்டும் ‘இதிகாச புராணபயாம் வேதம் ஸமுப்பரஹமயேத்’

ஸ்ரீமத ராமாயணத்தில் அனுபந்த சதுஷ்டயமென்ற இந்நான்கும் எவ்வாறு அமைகின்றன என்று காண்போம்

அதிகாரி அல்லது கற்கத் தகுதி பெற்றவன்

ஸ்ரீமத ராமாயணம் ஞானயோக மாதவின காமம், உபாசனம் இவற்றின்மூலம் சித்த சுத்தி கைவரப் பெற்றவனே இதற்கு அதிகாரி என்பது தெளிவாகின்றது முகதியைக் குறித்த உண்மையான நாட்டம் இந்நிலையிலேயே உறுதிப்படுகின்றது

இந்த அதிகாரியை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது? ஸ்ரீமத ராமாயணத்தின் முதல் சுலோகமே அதிகாரி இலக்கணத்தை தெளிவாகவரையறுத்து விடுகிறது தவத்தில் நிலை பெற்றவரும், ‘நான் யார்?’ என்ற விசாரணையில் உண்மைப் பொருளைக் கண்டு தெளிந்தவரான நாரதரை தவத்தில் சிறந்த வாலமீகி முனிவாவணங்கிக் கேட்டார்”

“தபஸவாதயாய நிரதம்

தபஸவீ வாக்விதாம் வரம் |

நாரதம் பரியயரச்ச

வாலமீகி முநிபுங்கவம்||

இவ்வாறு கூறுவது இதிகாச மரபு இதற்கு அப்படியே பொருள் கொள்ளக் கூடாது இருப்பது நான்கு தத்துவங்களுக்கு (காமேந்திரியங்கள் ஐந்து, ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து,

பிராணன்கள் ஐந்து, பூதங்கள் ஐந்து, மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் ஆக மொத்தம் இருபத்து நான்கு) அடிப்படையாயிருக்கும் ‘மஹத்’ தத்துவமே நாரதன் எனப்படும் தூயமை பெற்ற சித்த ஸ்தவமே வாலமீகி மற்ற நூல்களில் காணப்படும் நாரதா, வாலமீகி இவர்கள் பற்றிய இதிகாசங்கள் இக்கருத்தை செவ்வனே விளக்கும் அதாவது “விவேக கயாதி” கைவரப பெற்றவன் ஞான யோகமாகிய ஸ்ரீமத ராமாயணத்தை நடத்தத் தகுதி பெற்றவன் இந்நிலை யடைந்தவன் வாலமீகி

விஷயம்

ஸ்ரீமத ராமாயணத்தின் விஷயம் ஞான யோகம் எனவே இது படிக்கப் பட வேண்டிய நூலோ அல்லது சொல்லப்பட வேண்டிய நூலோ அல்ல தன்னையறிய முயலும் ஒவ்வொரு சாதகனும் நடத்த வேண்டிய ஞான யோகம் இராமாயணம் ஸ்ரீமத ராமாயணத்தில் எல்லா இடங்களிலும் ‘வாலமீகியால் இராமாயணம் நடத்தப்பட்டது’, ‘இராமாயணம் நடத்துவோம்’ என்றே சொல்லப்படுகின்றது எடுத்துக் காட்டிற்கு இதோ ஒரு சுலோகம்

“அநாகதம் ச யதிக்ஞ்சித

ராமஸ்ய வஸுதாதலே |

தச ச்காரோத்தரே காவயே

வாலமீகி பகவான ருஷி ||

தெளிவு

இங்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள கதைகளுக்கும் கருத்திற்கு முள்ள தொடர்பு ஓர் உதாரணம் காண்போம்

அயோத்தி மன்னன் தசதரனுக்கு கௌஸலையை, சுமிதரை, கைகேயி இம்மூவரிடத்தும் முறையே இராமன், இலக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருகனன் இவர்கள் மைந்தர்களாகப் பிறந்தனர் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இது எதனைக் குறிக்கிறது? அயோத்தி என்பது வெல்லப்பட முடியாத இதய வெளி, ‘தாமமேக்ஸ்ஸமாதி’ என்று

சொல்லப்படும் ‘விவேக கயாதி’ கைவரப பெற்ற நிலை தூயமையடைந்த மனமும் புத்தியுமே தசரதன் கௌஸலையை இவர்களைக் குறிக்கும் இராமன் துரீயன் சத்ருகனன் விசுவன் பரதன் தைஜஸன் லக்ஷ்மணன் பராஞ்ஞன் ஒருவன் விழிப்பு நிலையில் பராஞ்ஞன் அல்லது இலக்ஷ்மணனாகவும், கனவு நிலையில் தைஜஸன் அல்லது பரதனாகவும், கனவற்ற உறக்க நிலையில் விசுவன் அல்லது சத்ருகனனாகவும், உறக்க நிலை கடந்த ஸமாதி நிலையில் துரீயன் அல்லது இராமனாகவும் இருக்கின்றான் இவ்வாறு தசரதனின் நான்கு மைந்தர்களும் நான்கு நிலைகளைச் சொல்லா நிற்கின்றனர்

பயன்

தன்னை யறிதல் பிருமம் ஞானமே பயன் ஆனமாவை, ஆதமா ராமனை யறிந்து ஆனந்திதது இருத்தலே, எல்லாவற்றிலும் தன்னையும், தன்ன எல்லாவற்றிலும் நீக்கமறக் காணும் பரமஹம்ஸ நிலையைப் பெறுதலே இந்நூலை நடத்துவதால் பெறும் பயன்

எல்லா நூல்களும் சற்றேறக் குறைய ஞானத்தைப் பற்றி பேசுவதாலும், மூல பிரகிருதியான சீதையின் பிரபாவங்களைப் பகாவதாலும் எல்லா நூல்களையுமே இராமாயணம் என்ற பெயரால் அழைக்கலாம் இவற்றுள் முக்கியமாக ஸ்ரீமகாபாரதம், ஸ்ரீமத பாகவதம், ஸ்ரீமத வாலமீகி இராமாயணம் இம்மூன்றையும் எடுத்துக் கொள்வோம்

ஸ்ரீமத வாலமீகி இராமாயணம் கலப்பற்ற ஞானத்தைப் பற்றி பேசுவதால் இராமாயணம் என்றே அழைக்கப்பட்டது மேலும் சோகமே சுலோகமாகவந்தது-**शोकं श्लोकश्चमागत ||** சோகச் ச்லோகத்வமாகத் என்று கூறுப்படுவதால் இது சோக இராமாயணம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

ஸ்ரீமத பாகவதம் ஞானத்தைப் பற்றி பேசினாலும் பரமானமாவின்

பெருமைகளையும், காம மிசரமான உபாசனத்தின் பயன்பற்றியும் விரிவாகப் பேசி சாதகனிடத்து பகதியை ஏற்படுத்துவதால் இது ‘ரதி இராமாயணம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது

ஸ்ரீ மகாபாகவதம் பகதி, ஞானம் இவை பற்றிப் பேசினாலும் ஜீவானமா பரமானமா இவை பற்றி விரிவாக எடுத்தியம்பி, பயனில் இச்சையின்றி காமங்களைச் செய்யும் முறைகள் பற்றியும், அதற்கான சாதனங்கள், இடையே தோன்றும் இடாகள், அவை அகற்றும் வழிகள் இவை பற்றியும் விரிவாகக் கூறுகிறது வாழ்வின் இடையறா போராட்டத்தைக் கூறுவதால் இது ‘யுத்த இராமாயணம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது

“யுத்தம் ஞேயம் பாரதம் ஹி

ரதி பாகவதம் ஸமிருதம் |

சேஷபூதம் சதுர்விமசத்

ஸஹஸரம் சோக உசயதே ||”

ஸ்ரீமகாபாரதம் காமயோகம் ஸ்ரீமத பாகவதம் பகதி யோகம் ஸ்ரீமத ராமாயணம் ஞான யோகம் இம்மூன்றும் ஒருவன் தன் வாழ்வில் நடத்த வேண்டிய யோகங்கள் எனவே ஒவ்வொருவரும் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட காமங்களின் மூலமும் உபாசனத்தின் மூலமும் சித்த சுத்தி பெற்று ஞானயோகமாம் இராமாயணத்தினுள் புகுந்து ஜீவன் முகத்தை வெளிவர வேண்டும்

வேதத்தின் மூன்று காண்டங்களே, அதாவது காமம், உபாசனம், ஞானம் என்ற மூன்று பிரிவுகளே ஸ்ரீமகாபாரதம், ஸ்ரீமத பாகவதம், ஸ்ரீமத ராமாயணம் என்று மூன்று யோகங்களாக வந்துள்ளன மற்ற புராணங்கள் இம்மூன்றில் அடங்கிவிடும் காம யோகமும் ஞான யோகமும் ஒன்றிற் கொண்டு ஒவ்வாத தன்மையைக் கொண்டிருப்பதால் இவற்றின் இணைப்பு சாததியமற்றதாகி விடுகிறது இதனால்தான் நம் முன்னோர் காமம் ஞானம் இரண்டிற்கும் இடையே பகதி யோகத்தை உறுதி

யாக அமைத்தனா பகதி யோகம
காம யோகத்தையும் ஞான யோகத்
தையும் இணைக்கும் பாலமாக இருக்
கிறது காம யோகமாகிய ஸ்ரீமத
பாரதத்தையும், ஞான யோகமாகிய
ஸ்ரீமத ராமாயணத்தையும் இணைக்
கும் பாலமாகிய பகதி யோகம் ஸ்ரீமத
பாகவதமாகும்

“யத ஸமுச்சயோ நாஸதி

தயோ ரவிரோதத |

பகவத பகதி நிஷ்டா து

மதயமே பரிகாத்திதா ||”

தங்கத்தை தூயமைப் படுத்தும்
போது அதனை ஒரு குவையில வைத்து
அதனை மறநெரு குவையால் மூடி
தீயிலிட்டுக் காய்ச்சுவார்கள அப்
போது அதன் அழகுகள யாவும்
நீங்கும் அதுபோல காமம், உபா
சனம் என்ற அபியாச வைராக்
கியத்தினால் ஞானத்தீயில் நம் சித்
தத்தை “புட்பாகம்” செய்யும் போது
அதன் அழகுகள நீங்கி அது புரு
ஷோத்தமனை, ஆதமாராமனைக் காட்டு
விகும் ஆதமா இராமனைப் பாத
தால் மட்டும் போதாது அறிந்து
அனுபவிக வேண்டும் என்ற இச்சை
இந்நிலையிலேயே உறுதிப்படும்

“அபயாஸ வைராக்ய புட்பாக
பரபந்த விதாத ரஜஜதமோ மலஸய
ஹி புத்தி ஸதவ தபனீஸய ஸவருப்
பரதிஷ்டஸய ||”

ஸ்ரீமத ராமாயணம் எவ்வாறு
ஞான யோகமாகிறது? ‘இராமா
யணம்’ என்ற சொல்லே இதனை
விளக்குகிறது “ராமஸய அயனம்
இராமாயணம்” அதாவது இராம
னின் மராககம் இராமாயணம் அய
னம் என்றால் மராககம், பாதை என்று
பொருள்

திருச்சியிலிருந்து சென்னைக்குச்
செல்லும் நெடுஞ்சாலையை திருச்சி
சாலை என்று சொல்லமாட்டார்கள்
அப்பாதையின் எல்லை எதுவோ, எந்த
எல்லையினுள் நுழைந்த பின் இப்
பாதை தன் சொந்தத் தன்மையை

இழந்து அந்த எல்லையாகவே ஆகி
விடுமோ, அந்த எல்லையின் பெயரைத்
தான் அப்பாதைக்கு பெயராக வைப்
பார்கள் திருச்சியினின்றும் சென்னை
யைக் குறித்துக் கிளம்பும் நெடுஞ்
சாலை இடையே பல கிளைகளை
யுடைத்ததாயிருந்தாலுங்கூட, அதன்
எல்லையாக சென்னை நகரத்தையே
கொண்டிருப்பதாலும், அப்பாதை
சென்னை நகரில் பிரவேசித்ததும் தன்
‘சென்னை சாலை’ என்ற பெயரை,
இழந்து சென்னையாகவே ஆகிவிடு
வதாலும் அது சென்னை நெடுஞ்சாலை
என்று வழங்கப்படும்

அது போன்றே ஒவ்வொருவனுள்
ளும் உறையும் கூடஸ்தமாயிருக்கும்
சுஷ்ரூருளுகிய ஆதமா இராமனை
நோக்கி நம்மை அழைத்துச் செல்
வதால் இந்நூல் இராமாயணம் என்று
சொல்லப்பட்டது இந்த மராககத்
திலும் அதன் எல்லையாகிய ஆதமா
இராமனை அடைந்தவுடன் யோகி தன்
தனித்தன்மையை இழந்து ஆதமா
இராமனாகவே ஆகிவிடுகிறான்

சென்னை நெடுஞ்சாலையில் திருச்சி
யினின்றும் துவங்கி ஒருவன் பயணிக்
கும்போது பல ஊர்களைக் கடக்கிறான்
என்றாலும் அவற்றுள் முக்கியமாக
அரியலூர், விருத்தாசலம், விழுப்
புரம், திண்டிவனம், செங்கற்பட்டு
முதலிய ஊர்களைக் கடப்பதையே
விசேஷமாகக் கூறுகிறோம் சிறிது
தங்கிச் செல்வதாகவும் கூறுகிறோம்
இறுதியாக சென்னையை அடைந்
தான் என்றும் கூறுகிறோம்

அது போன்றே சித்த சுத்தி பெற்ற
பின் ஆதமா இராமனை அடைய
வேண்டும் அனுபவிக வேண்டும்
என்ற சுய இச்சை கொண்ட யோகி
இராமானுடைய மராககமாகிய
இராமாயணத்தை நடத்தத் துவங்கு
கிறான் இந்த இராம மராககத்
திலும் ஆறு நிலைகளைக் கடந்து ஏழா
வதான் ஆனம் நிலையை எய்துகிறான்
इवा सत्पदा ज्ञानसुखाकर्षणम् || இமாம்
ஸபதபதாம் ஞானபூமிமா காண

யானக் ஏழு நிலைகளைக் கொண்ட
ஞான யோகமே இராமாயணத்தின்
ஏழு காண்டங்களாகப் பிரித்துக்
கூறப்பட்டுள்ளன

அவை யாவை? எவ்வாறு விளக்கப்
பட்டுள்ளன? இவை பற்றிச் சுருக்க
மாகக் காண்போம்

1 முதல் நிலையாகிய முதற்
பூமிகை ‘சுபேசனை’ எனப்படும் எப்
போதும் பந்தநதைக் கொடுத்து
முகதியை அடைய விரும்புவதே சுப்
இச்சை இராமாயணத்தில் இதுவே
இராமாவதாரம் துவங்கி பரசுராம்
காவ பங்கம் முடிய உள்ள பால்
காண்டம்

2 இரண்டாவது பூமி ‘விசாரணை’.
அதாவது முகதி அல்லது ஆதமா
இராமனை அறிந்து அனுபவிப்பதன்
நிமித்தமாகச் செய்யப்படும் ஆதம்
அனாதம் விசாரம் இதுவே அயோத்தி
யில் புகுவது துவங்கி தண்டக் வனம்
புகும் வரையிலுள்ள விஷயங்களைக்
கூறும் அயோதயா காண்டம்

3 மூன்றாவது பூமி தநுமானனி
ஆதம் விசாரத்திலேயே மனம் உரு
கும் நிலை விஷய வாசனைகளைத்
தள்ளிவிட்டு மனதை ஒரு நிலைப்படுத்த
தல் தநுமானனி இதுவே தண்டக்
வனம் புகுவது முதற் கொண்டு மதங்
காசரம் குறித்துச் செல்வது வரையி
ல் நடக்கும் காரியங்களைக் கூறும்
ஆரணய காண்டம்

4 நான்காவது பூமி ‘ஸதவா
பத்தி’ எனப்படும் தத்துவ ஞான
மாகவே ஆகிவிடுதல் மேற்கூறிய
மூன்று பூமிகளின் சாதனத்தின் மூல
மும், மனதில் எழும் நிராசையின்
மூலமும் யோகி தத்துவ ஞானம்
பெற்று அதாகவே ஆகிவிடும் நிலை
இதுவே அனுமனைச் சந்திப்பது முதல்
கடலைக் கடக்க அனுமன் ஆயத்தம்
செய்வது வரையில் நடக்கும் விஷயங்
களைக் கூறும் கிஷ்கிந்தா காண்டம்

5 ஐந்தாவது பூமி ‘அஸம் சுகதி’
எனப்படும் யாவற்றிலும் பற்றற்ற

றிருக்கும் நிலை மேற்கூறிய நான்கு பூமிகளின் அப்பியாசத்தினாலும் மெய்யான ஞான ஆனந்த வெள்ளத்தில் அழுந்தி வேறு எந்த விஷயங்களின் தொடர்புமற்ற நிலை இதுவே அநுமன கட்டை தாண்டுவதினின்றும் துவங்கி பிராட்டியைக் கண்டு பேசுவது வரையிலான காரியங்களைக் கூறும் 'சுந்தர காண்டம்'

6 ஆரூவது பூமி 'பதார்த்த பாவனா' காண்பவன், காணப்படும பொருள், காணுதல் ஆகிய திரிபுடியும் அற்ற நிலை முன் கூறிய ஐந்தது நிலைகளின் அனுபவத்தால் மோன ஆனந்தத்திலேயே களித்திருக்கும் பித்தரான சித்தா நிலை இதுவே அயோத்தியில் இராம பட்டாபிஷேகம் முடிய உள்ள விஷயங்களைக் கூறும் யுத்த காண்டம் இந்த ஆறு பூமிகளைக் கடந்து செல்வது வரையில் பிராட்டியின் காரியம்

7 ஏழாவது பூமி 'தூயகா' ஸலஜாதீய, ஸவஜாதீய, ஸவகத பேத ரகிதமான சைதன்யத்தில், தன்னில, ஆதமா இராமனிடத்தில் லயிக

கும் நிலை ஜீவன முகத நிலை இதுவே பட்டாபிஷேகத்திற்குப் பின் ஸவாககாரோகனம் முடிய உள்ள விஷயங்களைக் கூறும் உத்தர காண்டம்

முதல் ஆறு நிலைகளை முறையே கடத்தல் பிராட்டியின் காரியங்களைக் கூறுவதால், இராமாயணத்தின் முதல் ஆறு காண்டங்களும் பிராட்டியின் பிரபாவங்கள் என்பது வெள்ளிடை மலை 'ஸீதாயா சரிதம் மஹத்' இவளையே சாஸ்திரங்கள் 'இராமாயண கர்' என்று போற்றும்

“ஏவமாதீனி காமானி
மயைவாசரிதானயபி |
ஆரோபயந்தி ராமேஸ்மின
நிாவிகாரே அகிலாத்மநி ||

இராமாவதாரம் துவங்கி இராம பட்டாபிஷேகம் வரையில் பிராட்டியின் வைபவம் ஏழாவது பூமிகையான உத்தர காண்டம் இராம காரியம்

சரி, ஸீதை யா? மூன்று அக்ஷரங்களைக் கொண்டுள்ள ஸீதை என்ற

சொல் முக்குணங்களைக் கொண்ட மூலபிரகிருதியான 'மாயை'யையே குறிக்கின்றது

“ஸீதா இதி தரிவாணாதமா
ஸாக்ஷான மாயாமயா பவேத |
ஸீதா பகவதீ ஞேயா மூலபரகிருதி
ஸமஞ்சீதா ||

இராமனின் காரியம் உத்தர காண்டமான தூயகா சரி இராமன யா? யோகிகள் ஸமாதியில் எப்போதும் ஆனந்திக்கும் 'சித்' வடிவான பரப்பிருமமே 'இராம' என்ற சொல்லால் பெறப்படுகிறது

“ரமந்தே யோகிநோனந்தே நிதயா
னந்தே சிதாத்மனி, இதி ராமபதே
நாஸௌ பரபரஹுமாபிதீயதே ||”

நாம அறிந்து நடத்த வேண்டிய இராமாயண தத்துவம் இதுவே இராமன சைதன்ய வஸ்து, புருஷன ஸீதை மூலபிரகிருதி புருஷன பிரகிருதி இவர்களின் லீலைதான் இராமாயணம் இராமன ஸீதை இவர்களின் லீலை இராமாயணம் இராமாயணத்தை ஒவ்வொருவனும் நடத்த மிக எளிய வழியொன்றை பரமன நமக்கு அளித்திருக்கிறான்

பிராட்டியைச் சரண்புகுதல் ஒன்றின்மூலமே ஞான யோகமாம் இராமாயணத்தை நடத்தி ஒருவன் சித்தி பெறலாம் சாஸ்திர முறைப்படி காமங்களையும் உபாசனத்தையும் செய்து வந்தால், சித்த சததி பெறும் போது நாமும் வாலமீகியாகலாம் நாம வாலமீகியானபின் நமமை உய விகக வேண்டி, இராமாயணம் நடத்த வேண்டி பரமனே பிராட்டியை நம் மிடம் அனுப்புவான் பிராட்டியின் அருள் நோக்கு பெற்றபின் இவ்வுலகில் இயலாத காரியம் என்று ஒன்று உண்டா என்ன? இராமாயணம் நடத்தலாம் ஆதமா இராமனைக் கண்டு அவனில் இன்புறலாம் அவனிலும் வாழ்வனிக்கலாம் 'கச்சத்வமே நம் சரணம் சரண்யம் புருஷா ஷபா'

திருப்பதியில் தங்கு வசதி காட்டேஜுகளின் கட்டண விவரங்கள் (நாள் ஒன்றுக்கு)

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா தாம் சத்திரம்

இரண்டு படுக்கைகளைக்கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 20-00
நான்கு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 25-00
ஒரு படுக்கையும், மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 15-00

ஸ்ரீ பதமாவதி விருநதினாவிடுதி

இரண்டு படுக்கைகளையும், குளிரசாதம், மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 50-00
ஒரு படுக்கையும் குளிரசாதனம் மற்றும் மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 30-00

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா விருநதினா விடுதி

இரண்டு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ 20-00
--	----------

மரபைப் போற்றி வளாகும் நம் பாரத நாட்டில் நம் முன்னோ விதித்துள்ள மரபு இன்னது என்று அறிமுடியாத நிலை—கால வேகத தால—மெல்ல ஏற்பட்டு வருகிறது

சமய இலக்கிய நடையில் பல சொற்களை அறிவது அரிதாக உள்ளது இக்குறையைக்களையவே சில மரபுச் சொற்கள், கதை மாந்தர்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றைத் தொகுத்து, ஒரு கட்டுரைத் தொடா மூலம் அளிக்க முயற்சி செய்துள்ளேன் இதை ஒரு கலைக்களஞ்சியமாக (Macropaedia) கொள்ளாமல், ஒரு சிறிய தொகுப்பாக (Micropaedia) கொள்க

அக்கினி

வேதங் கூறும் தேவதைகளில் ஒரு வா வானில் ஞாயிறு, இடைவெளியில் மின்னல் பூமியில் நெருப்பாக தோன்றுபவா வேதங்களில் மற்ற தேவதைகளைவிட இவருக்கே மிகுந்த துதிகள் கூறப்பட்டுள்ளன

தென்கிழக்கு மூலைக்குத் தலைவனாகவும் நட்சத்திரமாகவும் இருப்பவா காண்டவ வனத்தை எரித்தவா தீசு கடரை வாளாகவும், புகையைக் கொடியாகவும் உடையவா ஏழு காற்றுச் சககரங்கொண்ட செங்குதிரைத் தேரில் செல்பவா

வேளவித் தீ இந்தத் தெய்வத்தின் வடிவமே அக்கினி வழிபாடு வேறு பல நாடுகளிலும் பழைய காலந் தொடரு நிலவி வருகிறது

அகண்ட காவிரி

மைசூர் பீடபூமியிலிருந்து இறங்கிக் கொங்கு நாட்டைக் கடந்து சோழ நாட்டை அடையும் காவிரி ஆறு திருச்சிராப்பள்ளியருகில் ஸ்ரீரங்கத்தைச் சுற்றி காவிரி-கொள்ளிடம் என்று இரு ஆறுகளாகப் பிரிகிறது

அவ்வாறு பிரிவதற்கு முன்பு ஒன்றாக வரும் ஆற்றை அகண்ட காவிரி என்பா அகண்டம் எனலும் சொல் இரண்டுபடாமல் ஒன்றாயிருப்பது என்று பொருள்படும்

அகலிகை

கௌதம முனிவா மனைவி அவா நீராட்ச சென்ற வேளை பார்த்து இந்திரன் அவா உருவத்துடன் வந்து அவள் கற்பைக் குலைத்தான் முனிவா இதை அறிந்து அவளைக் கலலாக வேண்டி சபித்தாரா அவள் வேண்டிய பொழுது, அவா ஸ்ரீராமன் காலபட்டால் சாபம் தீரும் என்று அருளி னா இவள் பஞ்ச கன்னியரில் ஒருத்தி இவள் குமாரா சதாநந்த முனிவா

அகோபிலம்

ஆந்திர மாநிலத்தில் காநூல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் மாவட்டத்தின் பெரிய விஷ்ணு கோயில் இங்குள்ளது மலை உச்சியிலும் சரிவிலும் அடியிலுமாக மூன்று கோயில்கள் உள்ளன மலையடிவாரத்திலுள்ள கோயிறு சுவரில் தீட்டப்பட்டுள்ள இராமாயணக் காட்சிகள் மிகச் சிறந்தவை மண்டபத்தின் தூண்கள் எட்டடி சுற்றளவு உடையன கோயிலைச் சேர்ந்த அகோபில மடம், ஆதி வணக்ககோப சுவாமிகளால் இவ்வூரில் நிறுவப்பட்டது இது

அழகிய சிங்கா மடம் எனவும் வழங்கப்பெறும்

அங்குதன

1 வானர வீரன் வாலியின் மைந்தன் கிஷ்கிந்தையின் இளவரசன் இராம-ராவண யுத்தத்தில் ஸ்ரீராமனுடன் இருந்து உதவி செய்தவன்

2 இலக்குமணனுக்கு முதற் புதல்வன்

3 திருதராட்டிரன் நூறு மக்களில் ஒருவன்

அக்ரா

கசியபருக்குத் திதியிடம் பிறந்த மகனின் மரபினா சுரராகிய தேவா களுக்குப் பகைவா இவர்கள் திதியின் வழித் தோன்றல்களாதலால் 'தைத்தியா' எனவும் வழங்கப்படுவா

அக்ஷத்தாமன்

துரோணரின் மைந்தன் பாரதப் போரில் ஈடுபட்டவன் துரியோதனின் ஏவலால் பாண்டவா மக்களாகிய இளம் பஞ்ச பாண்டவர்களைப் பாண்டவர்கள் என்றெண்ணிக்கொன்றவா அரசுசுண்ணைப் போன்ற வில்லாளி

அக்ஷமேதம்

உத்தமமான குதிரையின் நெற்றியில் அரசனுடைய வீரம் முதலியவை (40 ம பக்கம் பார்க்க)

அறிவிப்பு

திருமலையில் கலயாணேசுவரம் போன்ற ஆரஜித் சேவைகளுக்காக பக்தர்களால் எம் ஓ மூலம் அனுப்பப்படும் தொகையைத் திதி தேவஸ்தானம் ஏற்றுக்கொண்டாலும், அம்முறை சில நிருவாக சிக்கல்களையும் கால தாமதத்தையும் ஏற்படுத்துவதால், பக்தர்கள் அனுப்பவேண்டிய தொகையை டி.டி. (DD) மூலம் அனுப்பினால் மேலாண்மைக்கு அம்முறை உதவியாக அமையும் மேலும் ஆந்திரா வங்கி மற்றும் சில வங்கிகள் இதுபோன்று திதி தேவஸ்தானத்தின் பெயரில் வழங்கப்படும் டி.டி.களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் பெற்றுக் கொள்வதில்லை

கைங்கரியத் தத்துவம்

இறைவனை உலகின் ஆனமாவாகவும், உலகை இறைவனின் உடலாகவும் கொள்ளும் தத்துவம், வைணவத் தத்துவங்களிலேயே முதன்மை பெறும் ஒரு தத்துவம் எனவே இறைவனையும் உலகையும் தனித் தனியே பிரிக்க முடியாது

“அடியோமோடும் நினனோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் ஆண்டு”

என்கிறா பெரியாழ்வகா இச்சரீர்-சரீரி பாவனையைப் புரிந்து கொண்ட யாரும் உலகத்திற்குச் செய்யும் தொண்டை இறைவனுக்குச் செய்த தொண்டாகவே எண்ணுவார்கள் எனவே இறைவனுக்குச் செய்யும் தொண்டைப் பாகவத் கைங்கரியம் என்றும் வைணவ போற்றிப் பணிகிறது

வைணவம்

இவ்விருண்டனுள்ளும் பாகவத் கைங்கரியத்திற்கு வேறு எதற்கும் இல்லாத மிக மேலான இடத்தை வைணவம் அளிக்கிறது பாகவத் கைங்கரியமே மேலானது என்பதை வைணவச் சான்றோர் பலருடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளும் மிகத் தெளிவாக விளக்கி நிற்பதைக் காணலாம்

திருக்கச்சி நம்பிகள் வைணவா தொழும் சான்றோர்களில் ஒருவர் திருவரங்கப் பெருமானுக்கு மலாத் தொண்டும் ஆலவட்டத் தொண்டும் செய்து வந்த இவா, அவா ஆணையாலே திருக்கச்சி சென்று அங்கும் இததிருத்தொண்டு செய்து வருகின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் நீராட இவா வேகவதி நதிகுச் செல்லும் போதெல்லாம், வள்ளுவ குலத்தைச் சோந்த இராகவன் என்னும் வைணவன் இவா திருவடிகளையே சேவித்து

நிற்கிறான் அவவாறு செய்வதற்கான காரணத்தைக் கேட்க, தனக்குத் திருவடிப் பேறு கிடைக்குமா எனத் திருவத்தகிரிப் பெருமானைக் கேட்டுச் சொல்லுமாறு பணிந்து விண்ணப் பித்துக் கொள்ளுகிறான் திருக்கச்சி நம்பிகள் அததகிரிப் பெருமானுடன் பேசும் பேறு பெற்றவா எனவே பெருமானிடமே அவன் கேட்டதைக் கேட்கிறார் ‘பாகவத் கைங்கரியம் செய்யும் அவனுக்குப் பேறுகிடைப்பதில் என்ன சந்தேகம்?’ என்கிறார் பெருமாள் இதனையறிந்த இராகவன் உள்ளம் பூரித்து, ‘தேவரீருக்குப் பேறு கிடைக்கும் காலத்தை அறிந்தால், உடனிருந்து சேவிக் வேண்டும் என்பது அடியேனுடைய தணியாத ஆசை அதனையும் அறிந்து சொல்ல வேண்டும்’ என முறையிட்டிக் கொண்டான் தம்மைப் பற்றிக் கேட்கத் திருக்கச்சி நம்பிகள் தயங்கினாலும், அவன் முறையிட்டைப் பெருமானிடம் பணித்து விட்டார் பெருமானோ, ‘நமது அபிமானமும் ஆசாரிய அபிமானமும் மிகச் சிறந்தவை ஆயினும், பாகவத் அபிமானமே பேற்றுக்கு உபாயமாக இருப்பது இது இல்லாதவாக்குப் பேற்றில் சந்தேகமுண்டு எனச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?’ எனத் தெளிவாகப் பாகவத் கைங்கரியத்தின் சிறப்பைப் புலப்படுத்தி விட்டார் இதனை யுணர்ந்த பின்னா, பாகவத் அபிமானம் பெறுவதற்காகவே பெரிய நம்பிகளிடம் மாடு மேய்க்கும் வேலையில் சோந்ததாகத் திருக்கச்சி நம்பிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு கூறுகின்றது

இப்பெரிய நம்பிகளும் வைணவச் சான்றோர்களில் தலைசிறந்த ஒருவர் இவா தம் சீடர்களுடன் திருவரங்கம் நோக்கிச் செல்லும் வழியில், தாம் திருநாடு அலங்கரிக்கப் போவதை உணர்ந்தார் வைகுண்டப் பதவியையே இவவாறு கூறுவது வைணவ மரபு உடனிருந்த கூரத்தாழ்வார், திருவரங்கத்தில் இவவாறு நேராமல், நடு வழியில் நோந்ததற்கு வருந்தினார் பெரிய நம்பிகளோ, ‘ஆழ்

வான் மடியைக் காட்டிலும் திருவரங்கம் உயர்ந்ததோ? எனக் கேட்டார் பாகவத் அபிமானத்தில் வைணவர்களுக்குள்ள பெரும் ஈடுபாட்டை இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நன்கறியலாம்

கைங்கரியம் செய்பவன் ‘நான்’ என்னும் முனைப்பு சற்றும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் ‘நான் செய்கின்றேன்’ என்ற நினைப்போ அல்லது ‘இக்கைங்கரியம் செய்ய நான் இன்றியமையாதவன்’ என்ற நினைப்போ வீணச் செருக்கிற்கு இடம் தந்து, கைங்கரியத்தை வேரிலேயே அரித்து விடும் கைங்கரியத்திற்குப் பயன்கைங்கரியமே!

ஒரு முறை கைங்கரியத்தில் சிறந்த ஒரு வைணவத் தொண்டருக்குத் தொண்டரின் இலக்கணம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதில் ஓர் ஆவம் ஏற்பட்டது இதற்காகத் திருவரங்கத்தில் இருந்த அவா, திரு

டாக்டர் இரா தண்டாயுதம்—மலேசியா

மலை சென்று அங்கிருந்த ஓர் ஆசாரியரிடம் கேட்டார் அவா, தொண்டரின் இலக்கணத்தை மிருசு சுருக்கமாக,

“கொக்கைப் போல இருப்பான், கோழியைப் போல இருப்பான், உப்பைப் போல இருப்பான், உம்மைப் போல இருப்பான்”

எனக் கூறினார் தொண்டருக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை விளக்கியருளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் ஆசாரியரும் தாம் சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் விளக்கினார் கொக்கு நீர் வளமுள்ள இடத்தில் காததிருக்கும் அவ்வாறே தொண்டனும் அடியார்க்கும் சதசங்கத்திற்கும் காததிருப்பான் கொக்கின் நிறம் வெண்மை தொண்டன் உள்ளமும் அதுபோலவே தூயமையானது கோழியானது, சாரமான தானியங்களைப் பொறுக்கித் தன்குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டும் தொண்டனும் அவ்வாறே தான் கற்றறிந்த

வேத சாததிரக கருத்துக்களைப் பிறாககு உணராதத வேண்டும் உப்பு, தானழிந்து உணவுக்குச் சுவையூட்டு கிறது அவ்வாறே, தொண்டனும் தான அழிந்தாயினும் பிறாககு உதவ வேண்டும் இததகைய கைங்கரியத் தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், தான செய்வதாக எப்போதும் தொண்டனின் உள்ளத்தில் ஓர் எண்ணம் எழுக கூடாது தாமே ஒரு தொண்டராக இருந்தும், தொண்டனின் இலககணததைக் கேட்ட இவா, இதற்கொரு சிறந்த எடுத்துக் காட்டானவா எனவேதான் ‘உமமைப் போல இருப்பான்’ என முடித்தாரா ஆசாரியா வைணவ உலகம் போற்றும் கைங்கரியத் தத்துவத்தின் இலககணததை இதன் மூலம் யாரும் நன்குணரலாம்

கைங்கரியம் யாருக்குச் செய்கின்றோமோ அவருடைய தேவையறிந்து செய்யும் போதே அது பயனுடையதாகிறது ஆதிசேடனைக் காரணமாகிப் பொய்கையாழ்வாரா இதனை விளக்குகிறார் திருமால் நடந்தால், ஆதிசேடன குடையாகிறான் அமாந்தால் சிங்காதனமாகிறான் நின்றால் மரமாகிறான், கடலில் தெப்பமாகிறான், விளக்காகிறான் பட்டாகிறான், பஞ்சணையாகிறான் தொண்டனும் இவ்வாறுதான் தொண்டு செய்ய வேண்டு என்கிறார் அவர்

“சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காதனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீள்கடலுள்—
என்றும் புணையாம், மணிவிளக்காம், பூம் பட்டாம், புலகும் அணையான திருமாற்கு அரவு”

எனபது இதனை விளக்கும் அவர் பாடல்

இராமாநுச தரிசனம்

வேத காலத்திலிருந்தே செழித்து வரும் வைணவ சமயத்திற்கு இடைக்காலத்தில் புத்துயிரும் புத்தொளியும் தந்தவா இராமாநுசா முதலில் ஆதிசேடனாகவும், பின்னர் இராமவ

தாரத்தில் இலககமணனாகவும், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பலராமனாகவும், கலியுகத்தில் இராமாநுசராகவும் இவா அவதரித்ததாக வைணவ உலகம் கொண்டாடுகின்றது இவரால் பெருஞ்சிறப்புப் பெற்றமையால் வைணவ சித்தாந்தமே இராமாநுச சித்தாந்தம் எனப் போற்றப்படுகின்றது மணவாள மாமுனிகள் இராமாநுச தரிசனம் என்றே வைணவ சித்தாந்தத்தைக் குறிப்பிடுகின்றார்

“எம்பெருமான தரிசனம் என்றே இதற்கு நம்பெருமாளே பேரிட்டு நாட்டி வைத்தார்—அம்புவிபோல இததரிசனத்தை எம்பெருமானா வளாதத் அந்த செயலறிகை கா”

எனபது அவர் பாடல் எம்பெருமான எனபது இராமாநுசருடைய சிறப்புப் பெயர்களுள் ஒன்று இப்பெயர் வந்த வரலாறே இராமாநுசருடைய உயர்ந்த உள்ளத்தையும் பிற சிறப்புகளையும் விளக்கப் போதுமானது

இராமாநுசா துறவு பூண்ட பின் திருவரங்கத்திற்குச் சென்று திருக்கோஷடியூர் நம்பியிடம் திருமந்திர உபதேசம் பெற விரும்பினார் அக்காலத்தில் வேதங்களையும் அவற்றின் இரகசியங்களையும் தமதாகக்கி கொண்டிருந்தவா திருக்கோஷடியூர் நம்பி அவர் அவ்வளவு எளிதில் திருமந்திர உபதேசம் செய்துவிட இணங்கி விடவில்லை பதினேழு முறை இராமாநுசா நடந்த பிறகு, பதினெட்டாம் முறையிலேயே இதனை உபதேசிக்க அவர் ஒப்புக் கொண்டார் இம்மந்திரத்தை யாருக்கும் உபதேசிக்கக் கூடாது அப்படி உபதேசித்தால் நரகமே கிட்டுமென நிபந்தனை விதித்த பின் முறையாக இம்மந்திரத்தை அவர் உபதேசித்தார் இராமாநுசரோ, உபதேசம் கேட்ட பின் நேராகத் திருவரங்கக் கோயிலுக்குச் சென்று, அதன் விமானமேறி, திருமந்திரத்தை உரக்கச் சொல்லி ஊரறிய வைத்தார் இதனையறிந்த நம்பி அவரை அழைத்துக் கடிந்து

கொண்டதுடன், அதன் விளைவுகளையும் கூறினார் அவற்றைக் கேட்ட இராமாநுசா மிகத் தாழ்மையுடன், பல ஆயிரம் ஆனமாகக்ளை நரகத்திலிருந்து தப்பிக்கத் தாம் நரக தண்டனையைப் பெறவும் காததிருப்பதாகக் கூறினார் அவரது உயர்ந்த உள்ளத்தைப் புரிந்து கொண்ட நம்பி மிக மகிழ்ந்து ‘எம்பெருமானாரே’ என அவரை அழைக்க, அன்று முதல் அதுவே அவருடைய சிறப்புப் பெயர்களுள் ஒன்றானது

இராமாநுசா வேத சாததிரங்களை முறையாகக் கற்றுத் தோந்த விற்பனனா வியாசா அருளிய பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு இவா பாஷ்யம் செய்துள்ளார் உபநிடதங்களுக்கு இவா செய்துள்ள பாஷ்யம் ‘சாரீரக சாததிரம்’ என அழைக்கப்படுகின்றது உலகங்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய சரீரம் என்றும், இறைவனே அவற்றின் ஆனமா என்றும் இந்தச் சாததிரம் விளக்குகின்றது 545 சூத்திரங்களால் ஆன இச்சாததிரம் நான்கு அத்தியாயங்களைக் கொண்டது ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் நான்கு பாதங்களைக் கொண்டது நாராயணனே எல்லா உலகங்களுக்கும் காரணம் எனபது முதல் அத்தியாததிலும், பரமாதமாவே அனைத்திற்கும் காரணம் எனபது இரண்டாம் அத்தியாயத்திலும், அவனை அடைவதற்கான உபாயங்கள் மூன்றாம் அத்தியாயத்திலும், அவனை வழிபடுவதால் ஏற்படும் பயன்கள் நான்காவது அத்தியாயத்திலும் முறையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன

இராமாநுசா இந்த உலகு, உயிர்கள், இறைவன் ஆகிய மூன்று அடிப்படை உறுதிப் பொருள்களையும் நன்கு ஆராய்ந்து பல அரிய உண்மைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அவர் கருத்துப்படி, இவை மூன்றும் ஒரு பொருள் அப்பொருளுக்கு உலகம் உயிர்களும் அங்கங்கள் இறைவன் அங்கி அங்கங்களையுடையவன் அங்கி இறைவனுக்கும் அவனது உறுப்புக்

களான உயிரி, உலகு ஆகியவற்றுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு மிக நெருக்கமானது என்பது அவர்கருதது இது, பழத்திற்கும் அதன் சுவைக்கும் உள்ள தொடர்பு போன்றது அப்பிரதட்சிததி என்ற தொடரால் அவர் இதனைக் குறிப்பிடுகின்றார் 'பிரிக்க முடியாதது' என்பது இதன் பொருள் இதுதான், ஒன்று நிலைப்பதற்கு மற்றொன்று இன்றியமையாதது என்ற பொருளும் இத தொடருக்கு உண்டு அதன்படி, சுவை பழத்தில் தங்கியிருப்பதும், பழம் இருந்தால்தான் சுவையிருக்கும் என்பதும் புலப்படுகின்றன அவ்வாறே உயிரகளுக்கும் உலகுக்கும் இறைவன் இன்றியமையாதவன் என இராமாநுசா விளக்குகிறார்

ஆனமாகளைப் பொறுத்தவரை, அவை பல என்றும், அவை யாவும் நித்தியமானவை என்றும் இராமாநுசா கூறுகிறார் ஆனமா ஒன்று எனும் வேதக் கருத்து, ஆனமாகள் அனைத்தும் அறிவை இயல்பாக உடையவை, இவ்வியல்பினால் அவை ஒன்றே அன்றி எண்ணிக்கையினால் அல்ல என அவரால் விளக்கப்படுகிறது இவ்வானமாக்கள் மூவகைப்படும் முதல் வகை ஆனமாக்கள் எப்போதுமே முத்தி நிலையில் உள்ளவை இவை எப்போதுங் கட்டுண்ட நிலையாகிய பெத்த நிலையிலிருந்து முத்தியை அடைந்தவை மூன்றாவது வகை, பெத்த நிலையிலேயே இருக்கும் ஆனமாக்கள்

37 ம பக்கம் தொடர்ச்சி

களை வரைந்த பட்டத்தைக் கட்டிப் பூப்பிரதட்சிணம் செய்வித்து பின் செய்யும் ஒரு வகை வேள்வி

அக்ஷினி

குதிரையின் தலை போலுள்ள ஆறு நட்சத்திரங்கள் கொண்டது 27 நட்சத்திரங்களில் முதலாவது

அமமானை

ஒரு வகை பாட்டும விளையாட்டும சோந்தது 'அமமானை' எனப்படும் தமிழகத்தில் பழங்கால முதலாக பெண்கள் ஆடும் விளையாட்டுகளில் ஒன்றாக அமமானை இருந்து வருகிறது அமமானைக் காய்கள் மூன்றை வைத்துக் கொண்டு இரண்டு கையாலும் பெண்கள் ஆடுவார்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு காய்கள் இருக்க, ஒன்று

இவ்வானமாக்களுக்கு உரிய முதன்மைக் குணம் ஞானம் அல்லது அறிவாகும் இதனைத் தாமபூத ஞானம் என இராமாநுசா குறிப்பிடுகிறார் அவரைப் பொறுத்த மட்டில் இது ஒரு பொருள் இறைவனுடைய ஞானத்தையும் அவர் இந்தப் பெயராலேயே அழைக்கிறார் எனினும் இரண்டிற்கும் இடையில் சில வேறுபாடுகள் உண்டு இறைவனின் ஞானம் முழுமையானது ஆனமாவின் ஞானமோ குறைபாடுடையது இறைவனது ஞானம் தொழிற்படத் துணை எதுவும் தேவையில்லை ஆனமாவிற்கோ, அந்தக்கரணங்களின் துணை தேவை இவ்வடிப்படையில் இன்பம், துன்பம், விருப்பு, வெறுப்பு ஆகிய அனைத்தும் இததாமபூத ஞானத்தின் வெவ்வேறு வடிவங்களாகின்றன ஆனமாவின் அறிவுக் குறைவும், அதலை ஏற்படும் கனமங்களுமே பிறப்பு இறப்பிற்குக் காரணங்கள் என அவர் கூறுகிறார் இவற்றிலிருந்து விடுபடப் பகதியை விடப் பிரபத்தியே சிறந்தது என்பது அவர் முடிவு

இராமாநுசா மனித குலத்திற்குத் தேவையான பல சிறந்த அறிவுரைகளைக் கூறியுள்ளார் வைணவ குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அவை இன்றியமையாதவையாகக் கருதப்படுகின்றன இறைவனுடைய அடியார்கள் கண்ணில் பட்ட அளவில் நிலம்படிய விழுந்து வணங்குதல், ஐம்புலன்கள் எழுப்பும் ஆசைகளுக்கு இடம் தரா

மேலே இருக்கும் ஒரு பெண் ஒரு கையில் இருக்கும் அம்மானைக் காயை மேலே வீசி, அந்தக் கையால் மேலுள்ள அம்மானைக் காயைப் பிடிக்கவேண்டும் இப்படி சாமாததியமாக ஆடும்பொழுது, காய் தவறிக் கீழே விழுந்து விட்டால், வேறு ஒரு பெண் ஆடுவாள இப்படி ஆடும்பொழுது பாட்டுப் பாடிக் கொண்டே இருப்பார்கள் அந்தப் பாட்டிற்கும் 'அமமானை' என்றே பெயர் வழங்குவர்

தொண்ணூற்றாறு வகை பிரபந்தங்களில் ஒன்றாகிய கலம்பகத்தில் அம்மானையை ஓர் உறுப்பாக கூறுவார் மூன்று பெண்கள் பாடுவதாக அமைந்துள்ள அம்மானைப் பாடலில், முதல் பெண் ஒரு செயதியைச் சொல்ல, இரண்டாமவள் ஒரு வினாவை எழுப்பு

மல இருத்தல், யோகத்தில் மனத்தைச் செலுத்தத்தல், கைங்சரியத்தைக் கைக்கொள்ளுதல், இறைவனது புகழைச் கூறும் நூல்களைப் பாராயணம் செய்தல், பிரபத்தியில் உறுதி வைத்தல் ஆகியவை அவற்றில் சில வைஷ்ணவாநுசரணம் என இவை வைணவர்களால் போற்றப்படுகின்றன

இராமாநுசருக்கு முன் வாழ்ந்த சங்கரா, ஜீவனும் பிரம்மமும் இரண்டல்ல, ஒன்றே என்றார் இது அத்வைதம் என வழங்குகின்றது இவருக்குப் பின் வந்த மதவரோ, இவை இரண்டும் வெவ்வேறு என்றார் இது துவைதம் எனப்படுகின்றது இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல என்றாலும், நாராயணனிடம் பகதி செலுத்துவதன் மூலம் ஜீவன் பிரம்மத்தை அடையலாம் என்கிறார் இராமாநுசா இது விசிஷ்டாத்வைதம் எனப் பெயர் பெறுகிறது விசிஷ்டம் என்பது விசேஷ, சிறந்த எனப் பொருள்படும் எனவே இதனை விசேஷ அத்வைதம் எனப் பொருள் கொள்ளலாம் இவ்விசேஷ அத்வைதமாகிய விசிஷ்டாத்வைதமே இராமாநுச மதம் எனவும் போற்றப்படுகின்றது

(தொடரும்)

வாள் மூன்றாமவள் அதற்குச் சமத்காரமாக விடை கூறுவாள் அவள் விடையிலே பெரும்பாலும் சிலேடை நயம் அமைந்திருக்கும்

காண பரம்பரைக் கதைகளைப் பாடல்களில் அமைத்துப் பாடும் அம்மானைப் பாடல்கள் பல வழங்கி வருகின்றன அல்லியரசாணி மாலை, பவளக்கொடி மாலை, கள்ளழகா அம்மானை, வைகுந்த அம்மானை போன்றவை சிறப்புமிக்கன

அம்மானைக் காய்கள் மரக்கட்டைகளால் ஆனவை, உருண்டையாய் இருக்கும், வெவ்வேறு நிறம் தீட்டப்பட்டவை கனமில்லாத மரக்கட்டைகளால் இவை செய்யப்படும்

(தொடரும்)

ஸபதிகரி

ஸ்ரீ ராம ஜெய மந்திரம்

கூறியுள்ளா அதனைச் சற்றுப் படியுங்கள் பாராகலாம்!

நாடிப் பொருள கைகூடும்
ஞானமும் புகழுமுண்டாம்
வீடியல் வழியுமாகும்
வேரியங்கமல் நோக்கும்
நீடிய வரக்கா சேனை
நீறுபட்டழியவாகை
சூடிய சிலையிராமன்
தோளவலி கூறுவோக்கே!”

இதில், இராமன் தோளவலி—
இராமஜெயம்—வெற்றி தோளவலி
ஆகுபெயர் இராம ஜெயம் எனனும்
மகா மந்திரத்தைப் பக்தியுடன்
பாராயணஞ் செய்வோரக்கு நாடிய
பொருள கைகூடும் ஞானமும் புக
ழும் உண்டாகும் வீடியல் வழியை
யும் வேரியங்கமலை நோக்கையும் ஆக
கும் என வியைந்து நிற்கும் வீடியல்
வழி - முததி, மோட்சம் அடைதற்
குரிய சாதனம் வேரியங்கமலை
நோக்கு இலக்குமி கட்டாட்சம்

சனமிஷ்டை
சஞ்சாவூர்

மேலும் “இராம” எனனும் பதம்
அட்டாககரத்தின் இரண்டாமெழுத
தும், பஞ்சாககரத்தின் இரண்டா
மெழுத்தும் கூடி நின்றதால் இதனைத்
‘தாரக மந்திர’மென்பா சடாககரத்
திலும் இரண்டாமெழுத்தாகவே
அமைந்திருக்கிறது அட்ட சுரும்
விதையிலும், கந்தசட்டிக கவசத்
திலும், அனுககிரகத்தானதையே
பெற்றிருக்கின்றது

இதன் மகிமையை இரண்டாவது
செய்யுள்,

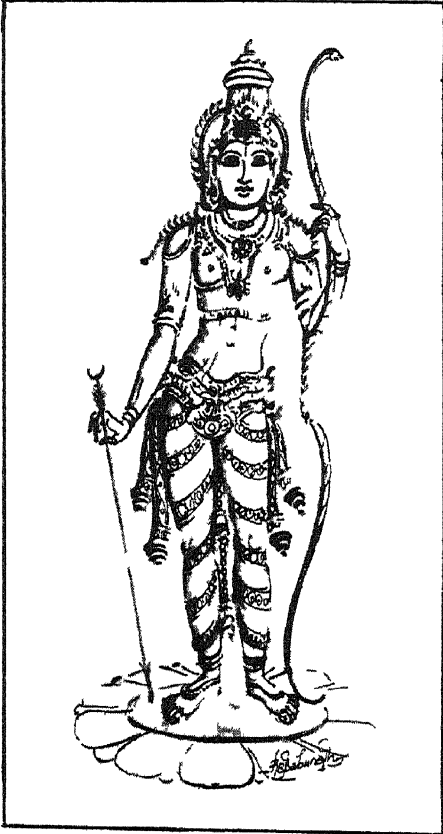
‘நனமையுஞ் செல்வமும் நானும்
மலகுமே
திணமையும் பாவமும் சிதைந்து’
தேயுமே
செனமமும் மரணமுமின்றித் தீருமே
இம்மைபே மிராமாவென நெழுத
திரண்டிலை”

என விளக்கிப் போந்ததா, கம்பா
பெருமான்!

இவ்விதப் பெருமை தங்கிய இராம
நாம மந்திரத்தை இராமதாஸ, கபீர
தாஸ, துக்காராம, ஜகபாய முதலிய
வட நாட்டுத் தொண்டர்களும், தென்

மந்திரம் எனபதற்கு நினைப்பவ
ரைக காப்பது எனபது பொருள்
எழுத்துக்களின் இட வேறுபாட்டால்
ஒலி பேதங்கள் ஏற்படுகின்றன
இதனை, “மொழி முதற்காரண
மாமனுததிரளொலி” எனபா நன்
னூலா

அணுக கூட்டங்களின் காரியமாகிய
ஓசை அணுவுலகில் பரந்து அலைப
புண்டு காற்றோடு கலந்துள்ள கவாச
சிப் பொருளாலீர்ப்புண்டு நெடுந்

தூரஞ் செல்லுமியலபினவாயிருக்கின்றன இதனை இக்காலத்து மேஸ்த தேச விஞ்ஞானிகள் இருந்த விடத்திலே இருந்து பலலாயிர மைலுக்கப்பால் பேசப்படுவதைக் கேட்கும் கருவியை அமைத்து வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர்

இவ்விதத்தைப்பார்த்ததினயோகிகள்—மஹான்கள் எக்கருவியும் இன்றிப் பேசுகுடன் நினைப்பையும் அறிகின்றனர் மந்திரமென்பது ஒன்றை அடையவிரும்புமொருவரால்

வாசகமாகவோ, மானதமாகவோ ஆக்கப்படுவது அப்படியாகும்போது அடைவிப்பவரை மகிழ்விக்கும் ஆற்றலுடையது மந்திரமென்பதுதானே போதரும்

நாம ஒருவரை “அடே” என்றால் வெகுளிகின்றா “ஐயா” என்றால் மகிழ்கின்றா இவ்விரண்டெழுத்துச் சொற்கள் இவ்வாறு செய்வதை அனுபவத்தில் காண்பதால், தெய்வ சம்பந்தமாக உச்சரிக்கப்படும் மகா மந்திரங்களும் அவ்வத் தெய்வங்களை மகிழ்வித்து எண்ணிய வெண்ணியாங்கெய்துவிக்கும் இயல்புடையன என்பது மறுக்கொணுணமை!

இனி எழுத்துக்களை மாற்றியும் பொருத்த முறவும் வைத்து உச்சரிக்கும் வகையிலை அநேக நன்மை தீமைகளை உண்டாக்கும் இயல்பு எழுத்தமைப்பதற்கு உண்டாயிருத்தலை இலக்கண விளக்கம், வச்சணந்தி மாலை, பன்னிரு பாட்டியல், சிதம்பர பாட்டியல் முதலிய யாப்பிலக்கண நூல்களில் பரக்கக் காணலாம்

இக்கலையறிவு கொண்டு அக்காலத்துப் புலவர்களில் பலர் வீழ்வும் வாழ்வும் பாடும் பண்புடையோராய் இருந்தனர் இக்காலத்தே தமிழ்நூலறிவு சுருங்கி அதிலும் இலக்கண நூலறிவு முற்றையொழிந்ததால் அவ்வரம்பிலாற்றலின்மையவாயின

இன்றும, அவ்வெழுத்தியல்பு முறை தெரிந்த புலவர்கள் வாக்கினின்றும் வரும் கவிகள் குறிதப்பாது பயனை விளைவித்து வருகின்றன இது பற்றியே ஒருவாமிது கவி செய்யும் போதும், வாழ்த்து முகலியன செய்யும் போதும் “மங்கல மொழி” வகுத்துக் கோடல் மரபாயிற்று

இனி, இவ்விராமஜெயம் எனனும் மந்திரமொழியைக் கவிஞர் பெருமானாகிய கம்பரும் இராமாயணத்தில் அதன் பெருமையையும் மகிமையையும் அதனாலடையும் பயனையும் ஒரு கவியில் அமைத்து மிக்க அழகாகக்

யாய விளங்கியக் குருபீடந் தாங்கிய தியாகராஜசுவாமிகளும் தியானித்துக் காட்சியளிக்கப் பெற்றுத் திருவருட் செல்வராயத் திகழ்ந்து முகதியடைந் தோராவா அன்றியும் இராமாயணத் தில் ஆதிமுதல் அந்தம் வரைக்கும் எக்கதையினை நோசுகினும் “இராம ஜெயம்” எனனும் மசாமநதிரத்தின் பேரருட்திறம் விளங்கி நிற்பதைக் காணலாம்

இராம பட்டாபிஷேக காலத்தில் இராமபிரான யாவருக்கும் பரிசு— சமமானம் நலகி ஆஞ்சநேயருக்கு மட்டும் ஒன்றும் கொடாதுவிட, அதனை அருகிலிருந்த சீதாபிராட்டியா தாஸரதியை நோக்கி, நாதா! எங்களுக்குப் பரமோபகாரியாய் இருந்த அஞ்சனைச் செல்வனுக்கு மட்டும் நீ யாதும்கொடாது விட்ட காரணமென்னவென வினவ, ஐயன ஜானகியை அவனுக்கு நீயே வேண்டிய வெகுமதி கொடுத்தது மகிழ்விப்பாயாக! எனப் பணித்தனா அப்பணியை ஏற்றுத் தேவியா தன மாபிறகிடந்த முததாரத்தைக் கழற்றி மாருதிக்களித்தனா

அதனை மிக்கப் பணிவுடன் வாங்கிய மாருதி, ஒவ்வொரு முததாக வாயிலிட்டுமென்று உமிழ்ந்து வந்தனா இதனைக் கண்ட தேவியா சிறிது சினங்கொண்டு, யான் செய்த சமமானத்தை யென்னெதிரே அவ

தனைத் தானுநதாங்கினான் என மன முழைந்து இராமபிரான முகத்தை நோக்கினான்

உடனே இராமபிரானும் தேவியாரின் மனப்பான்மையை எளிதில் அறிந்து ‘சீதா! அதனை நீயே கேட்டறி’ என்றனா அவ்வாறே அவளும் மாருதியை நோக்கி, ‘மாருதி! யான் உவந்தளித்த முதது மாலையை ஏன் இவ்வாறு அவமதித்தாய்’ என்றனா

மாருதியும் பணிவுடன், “தாயே! தாங்கள்கருதியபடி நான் அவமதித்திலேன் அமமுதத்துக்களில் ‘இராம ரஸம்’ இருக்கிறதா என்று சுவைத்துப் பார்த்தேன் அது இல்லாததால் உமிழ்ந்தேனேயன்றி வேறொன்று மில்லை” என்று நாணித்தலை கவிழும்படி உத்தரங்கூறினாரென்றோகதை யுள்ளது

இதனால், சீதா பிராட்டியும் கண்டனுபவிக்காத இராம நாமத்திவவிய ரஸத்தை அனுபவித்துப் பரம பாக வதராய விளங்கிய அருட்டிறத்தால் வைணவ சம்பிரதாயத்தில் சிறிய திருவடி எனப் போற்றப்பட்டு விளங்குகிறா எனபது நாடறிந்த உண்மை! பெரிய திருவடி கருடாழ்வாரா எனபது குறிப்பு

இராமா! என்ற வடமொழிப் பெயரைத் தூய அமுதத் தமிழில் ‘இனி

கொடுத்த குடிக் கொடுத்த கடர்க் கொடியான ஆண்டாள அல்லவோ உண்மையான தமிழ்த்தாய்! அந்தோ! இந்நான்கு பெயர்களுள் ‘இராமா’ என்ற இனிய சொல்லே, பால் போல நோய்க்கு அருமருந்தாய், பசிக்கோ உணவாய், நன்னிலைக்கோ இனிய பானமாய், தாரகம், உத்தாரகம், போஷகம் என்ற மூன்று சிறப்பினைப் பெற்றது

‘இராம நாமத்தை மட்டும் ஐபித்தது உய்யலாம் இராமனை மட்டும் வழிபட்டு உய்யலாம்’ எனபது பெரியோர்களின் அனுபவத்தினின்று நன்கு தெரியும்

குறும்பு செய்யும் பிள்ளையாரை ‘இராம’ என்ற பெயரைச் சொல்லிப் பாவத்திதேவி மகிழ்ச்சியுடையவாள் என்று விநாயக புராணம் கூறுகிறது பாவத்திதேவி இராம நாம ஜபம் செய்து, இராமனை வழிபட்ட பின்னே சிவபெருமானுக்கு அன்னமிடுவாள் என்கிறா ஒரு பக்த கவி!

சிவபெருமான காசியில் விசுவநாத-கங்காதரனாக எழுந்தருளி, காசியில் இறப்பவாசனின் காதுகளில் ‘இராம’ நாம மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறாராம்! தவிர, ஸகாந்தத்தில் சனத் குமாரா பக்த நாரதருடன் உரையாடும் வானனைப் பகுதியில் இராம நாமத்தின் சிறப்பு மிகவும் கொண்டாடப்பட்டுள்ளது

இறைவன் கொண்டருளிய நிகரஹ அவதாரம் ஐந்தினுள் ஸ்ரீராமபிரானது சாவ மங்கள குணனுபவ பரமை ஸவரியமாகிய ‘இராம ஜெயம்’ எனனும் மறைமொழியை ராமோபநிஷத்தில் கூறியபடி நாடோறும் ஆயிரத்தெட்டு உருசெபித்தெழுதிய பின்னரே உணவருந்தும் நியதியுடையவாக நம் பாரத நாட்டில் அநேகா உள்ளனா எனபது சொல்லாமலே எளிதில் விளங்கும்

ஆகையால் இராம பசுதாக்கள் ஒவ்வொருவரும் நாள்தோறும் பாராயணஞ்செய்து சித்தியடைவதற்கு இந்த ஸ்ரீராம ஜெயமந்திரம் ஏற்ற தாதலின் தவறாது ஒவ்வொருவரும் பாராயணம் செய்து இதன் பலனைக் கைமேல் அனுபவிக்க வேண்டுகிறோம்

ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தின் ஏற்றம்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்கு உயிராக விளங்கும் சரணுகதி தத்துவம் ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் பல இடங்களில் பல வழிகளில் பரக்கப் பேசப்படுகிறது ஆசாயாகள இதனை சரணுகதி வேதம் என்றே கூறுகிறார்கள் விபீஷண சரணுகதி படலத்தில் ஸ்ரீராமபிரான வழங்கும் அபயபரதானம், விபீஷணனுக்கு மட்டுமே உரியதல்ல, மனித குலம் முழுவதற்குமே அது உரியதாகும் “ஒரு பொழுதாவது என்னிடம் சரணம் புழு” “நான் உன்னை சோந்தவன் என்று சொன்னாலும் போதும்” இவைகளே ஸ்ரீராமன் கூறும் அருள் மொழிகள் இவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தாம் ஸ்ரீபெரியவாச்சான் பிள்ளையும், ஸ்ரீநிகமாந்த மஹாதேசிகனும் அபய பரதான ஸாரம் என்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார்கள் இது விபீஷண சரணுகதிக்கு நல்ல விளக்கமாக விளங்குகிறது மேலும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் அனைத்துக் கொள்கைகளுக்கும் ஸ்ரீராமாயணம் ஒரு நிலைக்களனாகத் திகழ்கிறது இந்நூல் ஒளிமயமான எதிர்கால நலவாழ்வுக்கு ஓர் ஒப்பற்ற உறுதிமொழி எனப்பதில் ஐயம் இல்லை

திரு ஆர் சுப்பராய் திருக்கோவலூர்

வைணவ விஞ்ஞ - விடை

விதவான ஸ்ரீ உ வே தஞ்சை என எஸ் தாதாசாயா

“ டோலாயமானம் கோனிந்தம் மஞ்சஸ்தம்

மதுசூதனம் |

ரதஸ்தம் கேசவம் தருஷ்டவா புனாஜனம் ந வித்யதே||

என்ற புராணசெய்யுளால் திருமால் ஊஞ்சல, பலககு அலலது படிச்சட்டம் அலலது கருடவாகனம் இவைகளில் தரிசிப்பவனுக்கு மறுபிறவி நிச்சயம் கிடையாது என அறியக்கிடக்கும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையாவது ஆலய பிம்பங்களின் பீடம், திருமேனி இவைகளைப் பழுது பாரக்கவும், கருவறையைத் தூயமைப்படுத்தவும், கும்பாபிஷேகம் அலலது ஸம்பரோக்ஷணம் செய்வதும், 45 நாட்கள் மண்டல பூஜை செய்வதும் மிகவும் விசேஷம் மூாததி ஸாநநித்யம் இதனால் வலுப்படும் கோபுரம் என்றால் “ஆனம் தவாரம்” எனவும் “விமானம்” என்றால் அளவிற்கும் விஞ்சிய பெருமை உடையது எனவும் பதப்பொருள் கொண்டு, இவைகளுக்கும் தனித்தனி ஸம்பரோக்ஷணம் எட்டு ஆண்டுகொருமுறை செய்வதும் நலம் “அஷ்டௌ ஸமா விமானாநாம், மூாததீ னாம் தவாதசஸ ததா” என்றதொரு பழம் செய்யுள் இக்கருத்தைக் கூறும் கருவறை கோபுரத்தை விமானம் எனவும் மற்றவைகளை கோபுரம் எனவும் வைணவம் அழைக்கும்

ரிகவேத ஸம்ஹிதை எட்டாவது அஷ்டகத்தில் “அதோ யத தாரு பலவதே சிந்தோ பாரே” என வரும் மந்திரத்தால் வேதகாலத்திலேயே ஆலய, மூாததி வழிபாடுகள் இருந்தன எனத்தெரிவவரும் “கோயில் இல்லா ஊரில் குடி இருக்கவேண்டாம்” எனவும் தமிழ் கூறும் திருமூலரும் தமது திருமந்திரத்தில் “முன்னவனா கோயில் பூஜைகள் முட்டிடின, மன்னாக்குத் தீங்குள் வாரிவளம் குன்றும், கன்னம் களவு மிகுந்திடும் காகினிககே, என்னருள் நந்தி எடுத்திரைத்தேன்” எனக்கூறி, கோயிலின் சிறப்பையும், பூஜையின் சிறப்பையும் உரைத்ததா ஆகம் முறையைப் பின்பற்றும் ஆலயம் அங்குள்ள திருமால் இவர்களிடம் பகதியுள்ளவர்களுக்குப் பகவான் சிறுநிபம பேரினபம் என்ற இருவகைப்பலன்களையும் நன்மை தரும் வகையில் அருளுவாரா என்பதை ஸ்ரீ சென்னக பகவான் அருளும் பொழுது “ஸுருபாம் பரதிமாம், விஷ்ணோ பரிதிகரீம் ஸுவாணரஜதாதிபி தாம் அாச்சயேத தாம் பரணமேத தாம் யஜேத தாம் விசிந்தயேத” விசதயபாஸத தோஷஸ்து தாமேவ பரஹம் ரூபினீம்” என்றா சாண்டிலய ஸமருதியும்,

யதா யுவானம் ராஜானம் யதாச மதஹஸ்தினம்|

யதா பரியாதிதிம் யோக்யம் பகவந்தம்

ததாாச்சயேத||

என உரைத்தது, யானைகள், தக்க அதிதிகள் இவர்களைப் பூஜிப்பது போல பகவானை வணங்க வேண்டும் என்பது இச்செய்யுளின் பொருளாகும்

இதனால் ஆலயங்களில் ஆகம் வழிபாட்டு முறையை இந்நூல்கள் மறைமுகமாகக் குறிப்பிடுகின்றன “வினஸௌட அரவி” என்ற மேனாட்டு அறிஞர்— ‘India is the only country which has known GOD If any one wants to know God he must know about Indian Temples and Agamas’ என்றாரைத்தா கடவுளை உண்மையாக அறிந்த நாடு இந்தியா கடவுள் உண்மையை நன்கு அறிய வேண்டின் இந்தியாவில் உள்ள கோயில்கள், ஆகமங்கள் இவைகளைப் படித்தறிய வேண்டும் என இதன் பொருளாகும் மாகஸமுல்லா என்ற சமஸ்கிருதமொழி ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவதாவது

The development of Agama School gave a great impetus to back this, by concentrating the attention on one Paramatma and this resulted in an extreme Bhakti ஆகமங்களின் வளாச்சியானது பரமாத்மாவின் மக்களின் பகதி உணர்வை வளாக்கும் என்பது இதன் கருத்து

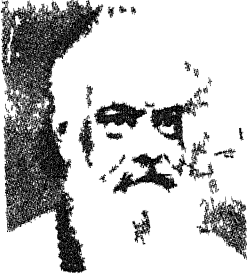
ஸ்ரீ வைணவ ஆகம் வழியைப் பின்பற்றும் பொழுது திருமால் திருமுன்பு தோப்புகரணம் போடுவது, தன்னையேதான் சுற்றி ஆதம்ப பிரதக்ஷிணம் செய்வது, கன்னத்தில் அறைந்துகொள்வது, தலையில் குட்டிக்கொள்வது, சிதிர தேங்காய் உடைப்பது, முழங்கால் வணக்கம் செய்வது முதலியன கூடாது மற்ற விதிகள் எல்லா ஆலயங்களுக்கும் உள்ள போல, இங்கும் பொருந்தும் ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல் பாடல் பெற்ற திவ்விய தேசங்களையும் மற்றும் பௌராணிகம், ஆஷம், சுவயம் வயகதம் முதலிய திருப்பதிகளில் குடிகொண்டு வசிப்பதைச் சிறப்பாக ஸ்ரீவைணவம் கூறும் இவர்களை ‘குடியடியார்’ எனவும் கூறுவதுண்டு பரம்பரையாக வந்த திருமால் பகதாக்களையும் குடி அடியார் என அழைப்பதுண்டு திருமால் ஆலயம் உள்ள திவ்விய தேத்தில் வசிப்பதே மிகவும் உற்ற கடமை என்பதை ஸ்ரீஸவாமி தேசிகன் தமது ரகசிய தரய ஸாரத்தில் “பித்தபரிஹாராததமாகக் க்ஷீரஸேவை பண்ணுவாரைப் போல அனறிககே, அயதனவபதமான ஒளவு தத்தாலே, அவலம்பிதமாக ஆரோக்யம் பெற்றவர்களால் பார்த்து ” எனவும், ‘பரவருத்தி நிவருத்திகளிலே வல்ல கைங்காயப் பண்ணிக்கொண்டு

ஸதவோததர க்ஷேத்திரத்திலே வசிக்க உசிதம்’ எனவும் அருளியுள்ளார் இதுபோன்ற பற பல அவசியம் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய வேதத்துக்கு நிகரான அருமையான நூல்களே ஆகம்மாகும் விரிவுக்கு அஞ்சி இத்துடன் நிறுத்தியபடி, இந்த வைணவ ஆகமங்கள் இரண்டில் வைத்துப் பாஞ்சராத திரத்தைச் சற்றுக் காணலாம் இந்நூல் மிகவும் பிரமாணமுள்ள நூல் என்பதை ஸ்ரீ ஆளவந்தார், ஸ்ரீ பாஸ்யகாரரான இராமாநுஜர், ஸ்ரீ தேசிகன் முத

வைணவ ஆகமங்கள் 108 வகையாகும் அவை
களை ஸமஹிதைகள், தந்திரங்கள் எனவும் அழைப்
பா வேறு விதமாகச் சொன்னால், முறையே இவை
களைத் தொகுதி எனவும் செயல்படுத்தும் முறை என
வும் கூறலாம் இந்தப் பாஞ்சராதிரததை பகவத
சாஸ்திரம் ஸாதவதம் எனவும் அழைப்பதுண்டு
“பாஞ்சராதரஸயக்ருதஸனஸயவகதா நாராயண ஸ
வயம்” என்றபடிக்கும், ‘வகதாபாஞ்சராதரஸய’ என்ற
படிக்கும் இந்த தெய்வ நூல் விஷயங்களை ஸ்ரீமந் நாரா
யணனே கருணையினால் கீதைபோல வெளியிட்டாரா
என்பா அதனால் இதற்குப் பகவத சாஸ்திரம் என்ப
பெயர் நமமாழ்வாரா அருளிய திருவாய் மொழி
யை இது முழுகமுழுக திருமாலைப் பற்றியதால்
பகவத விஷயம் என்பா ஆகமமானது ஒரே நெறியு
டனும், குறியுடனும், சித்தத்துடனும், பகவானிடம்

பெரன்பு பூண்டு, பகத்யையோ, சரணுகதியையோ
செய்து விண்ணுளாராக இருப்பவர்களைப் பாதம்
தந்திரம் பாஞ்சராதிரததை, பகவா, பாகவதா, ஸாதவா
தர்கள், பரமைகாந்திகள், பஞ்சகாலபராயணர்களான
இருமுப்பொழுதேததும் தொண்டர்கள், ஐயங்கார
கள் என அழைத்தது பகம என்பதற்குத் தோஷம் என
பதே அற்ற ஞானம், பலம் ஐசவாயம் வீரயம் சகதி
தேஜஸ் என்ற ஆறு சீரியகுணங்கள் என்பபெயர்
அதை உடையவன் ஆனதினால் திருமாலைப் பகவான்
என்று ஆகமவாதிகள் கூறுவா திருக்குறளில் கடவுள்
வாழ்ந்துப் பகுதியில் முதல் குறளில் வரும் பகவன்
என்ற சொல்லுக்குள்ள இந்த ஆறு குணங்களையும்
அடுத்து வரும் குறள்களில் திருவள்ளுவா கூறியுள்
ளாரா என்பதை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தால் புலப்
படும

(தொடரும்)

ஓம் ஸ்ரீமாதே நம

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீ ஜயேந்திர சர்வவிரி ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ திருமுருக திருபாளந்தவாரியர்

மற்றும் பல மகான்களால் ஸ்ரீருக்மம் ஆசியும் அருளப் பெற்று நவசக்தி நிலையத்தாரால்

உருவாக்கப்படும் பூஜைக்குரிய யந்திரங்கள்

1	ஸ்ரீ மகாமேரு 16x16 10x10 6x6, 4 1/2 x 4 1/2 செ மீ (விடை கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்படும)	14	ஸவாண ஆகாஷண பைரவா 8x8 செ மீ	125/-
2	ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மஹாயந்திரம் 24x24 செ மீ	15	லக்ஷ்மிகுபேரண 8x8 செ மீ	125/-
3	ஸபதஸ்தி மகா நவவாணம் (64 இதழ்கள்) 24x24 செ மீ	16	மற்றைய யந்திரங்கள் விடை 8x8 செ மீ	125/-
4	மகாசுதாஸனம் மற்றும் மற்றைய யந்திரங்கள் (16 செ மீ x 16 செ மீ) ஒவ்வொன்றும்	17	ஸகடரானிக் காப்பா பேங்கிளஸ்	20/-
5	ஸ்ரீ சக்கரம் 8x8 செ மீ	18	ஒரு பக்கம் ஸுதாஸனமும் மற்றொரு பக்கம் சிருஷ்டி நிவர்த்தியும் கொண்ட பதக்கம்	60/-
6	ஸ்ரீ சக்கரம் 5x5 செ மீ	19	கண்திருஷ்டி நிவர்த்தி யந்திரம் (சட்டத்துடன்)	50/-
7	ஸவயமவரா 8x8 செ மீ	20	மற்றைய பதக்கங்கள் (ஒவ்வொன்றும்)	55/-
8	காத்தவீர்யராஜாநர் 8x8 செ மீ	21	ஒரு பக்கம் ஐயப்பனின் திருவுருவமும் மற்றபக்கம் ஐயப்ப சன்னிதானமும் கொண்ட பதக்கம்	55/-
9	ஸாவ ஜன மன தான ஆகர்ஷண யந்திரம் 8x8 செ மீ	22	தத்தாதரேய யந்திரம் (வண்டிகளுக்கு) தய வினைவகளைக் களைய	40/-
10	அஷ்டலக்ஷ்மி யந்திரம் 8x8 செ மீ	23	வெள்ளி இழையினால் கோர்க்கப்பட்ட ஒரிஜனல் ருத்ராக்கமலை மற்றும் ஸபடிக்கமலை ஒவ்வொன்றும்	275/-
11	மகாலிஷணு 8x8 செ மீ	24	வெள்ளி இழையில் கோர்க்கப்பட்ட துளசிமணி மாக (54 மணிகளைக் கொண்டது)	90/-
12	மச்சயந்திரம் 8x8 செ மீ	25	வெள்ளி இழையில் கோர்க்கப்பட்ட தாமரை மணி மாக (54 மணிகளைக் கொண்டது)	125/-
13	தஸமகாலிதயா (10 யந்திரங்கள்) ஒவ்வொன்றும்			125/-

மேற்கூறிய பொருட்களைத் தவிர வேறுபல 109 யந்திரங்கள் எங்கள் நவசக்தி நிலையத்தில் கிடைக்கும் கோயில்களுக்கு வீடு
களில் உள்ள பூஜை அறைகளுக்கு மற்றும் கிராம சமய வழிபாட்டுக்கூடங்களுக்கு வேண்டிய யந்திரங்களும் கிடைக்கும்
ஒவ்வொரு யந்திரத்தின் விடை ரூ 101/- இலவச விடைப்பட்டியலுக்கு 50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட முகவரியுடன்
கொடாபு கொள்ளுங்கள் வெளிநாட்டு சர்க்காண்கள் 25% அதிக விலையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

விஸுவகாமகருய ஸ்வாமியு ஸ்ரீ என் டி முருகபூஷணம்

ஸ்ரீவிதயா உபாசகா & தலைவா நவசக்தி நிலையம்,

153, லாயிட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க எதிரில்) கோபாலபுரம்,

சென்னை- 600086 தொலைபேசி 472013

[ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளுதல் வேண்டும்]

“லோகாஸ சமஸ்தாஸ சுகிதே பவநது”

ஸ்ரீஜகன் மாதா

['அம்பாளுடைய கருணை நமக்குத் தெரியாது நமக்கு நல்லது வந்தாலும் கெட்டது வந்தாலும் இரண்டுக்கும் மூலம் அவளுடைய அருள்தான் நல்லது, காரணமில்லாத அருள் கஷ்டம் ஒரு காரணத்துக்காக ஏற்படுகிற அருள்-மண்ணைத் தின்னும் குழந்தையின் கையை அதன் நன்மைக்காகவே தாயாரா கட்டிப் போடுவது போல்' நவராததிரிகளில் இரண்டு சிறந்தவை எனப்படும் ஒன்று, சரத காலத்தில் (புரட்டாசி, ஐப்பசி மாதங்களில்) வருவது மறநென்று, வஸந்த காலத்

தில் (சித்திரை, வைகாசியில்) வருவது வஸந்த நவராததிரியில் 'ஸ்ரீ ஜகன் மாதா'வான அம்பிகையைப் பூசித்து வணங்கி வழிபட்டு அவளருளினால் நலம் பெறுவோமாக!]

“மாதரு தேவோபவ!”-உபநிடதம் உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் இந்தப் பொன் மொழி - ‘மாதாவை தெய்வமாக வணங்கு’ என்று உணர்த்தப்படும் அறிவுரை நமமையானறெடுத்த தாயை வணங்கு - எனப்பது மட்டுமே பொருளல்ல அகண்டாகாரமான இந்த ஜகததையும், அதில் வியா

பித்து நிற்கும் ஜீவனகளையும் படைத்துக் காக்கும் “தாயை” வணங்கு எனப்பதே உட்பொருளாகும்

பிரமமாண்டமான இந்த ஜகததைப் படைத்து, அதில் நமமுடைய மானிட ஜனமத்தை ஓர் ஜீவனுள் குழந்தையாகக் பாலனம் செய்து அங்கம் வளர்த்து அறிவுப் பாலுட்டி ஆற்றல் அழுதூட்டி வளர்த்துப் பாதுகாத்து ஆளாகக் ரக்ஷிக்கும் அலாமேஸ்வர மங்கையல்லவா அந்தத் தாய்!

ஜகன் மாதாவான அந்தத் தாயை நாம் உள்ளளப்போடு வழிபட்டு வணங்கி வந்தால், நம் துயரத்துடைத்து அருள் அளித்து ஆட்கொண்டருள்கிறாள் அன்னை! தூயமையான தாயப்பாசம் கொண்ட அந்தத் தாய் ‘ஸ்ரீ தேவி’ எப்படிப்பட்ட எழிற்கோலத்துடன் திகழ்கிறாள்?

‘ஸ்ரீ தேவி’யின் தேஜோ மயமான எழில் ரூபத்தை ஆதமாரத்தமாச தியானித்து பொன்னடியை சரணடைந்தால், நமமுடைய மனக்கண்ணடியில், அந்த மோஹனத் திரு உருவை தரிசிக்கலாம் உருண்டை வடிவான உலகிற்கும் உழன்று தவிக்கும் உள்ளங்களுக்கும் குளிராசியான தன்மை அளிப்பதற்கென்றே சந்திரமண்டலத்தில் நிதயவாஸம் செய்கிறாள் போலும்! தூய சந்திர ஜவாலா மயமான திரு நேத்திரங்களால் கருணை ததுமபும பாவையுடன் படைத்தல்-காத்தல்-அழித்தல் ஆகிய முததொழிலும் புரிகிறாள் அந்த கருணை கடாக்கியான தாய்

தூயமையான தாயமைத் தன்மையுடன் கூடிய படைப்புத் தன்மையோடு நின்றுவிடாமல், தன்னுடைய படைப்புக் குழந்தைகளான பக்தர்களின் மீதுள்ள பாசத்தினால், மனித மனதில் ஞான ஒளியை ஏற்றி அஞ்ஞானமாகிய இருளை ‘மறைத்தல்’ எனும் தொழிலும் அந்த தாயுடையதே ஆகும் அப்படி அவள் ஏற்றிய ஞானதீப ஒளியினால், பரிசுத்தமான

மனததூயமை அடையப் பெற்று தன்னை நாடி வந்து தன்னுடைய சரணம் கமலத்தை வணங்கி ‘ஸ்ரீ தேவி சரணம்’ என வழிபடும் அடியாரர்களுக்கு தன்னுடைய அருட்கடாக்கத்தை ‘அருளுதல்’ எனப்பதும் அந்தத் தாயின் நற்தொழிலே ஆகும் இந்த வகையில் பஞ்ச கிருதயங்களைச் செய்தருளவது ஸ்ரீஜகன் மாதாவின ஐந்து கருணைத் தொழில்களாகும்

சகல தேவதா சகதிரள் புடைசூழ, சிந்தாமணி கருஹத்தில் நான்கு வகையான வேத சகதிகள் அவளுடைய மங்கள ஸிமஹாஸனத்தை தாங்கி நிற்க, ஹமஸ தூளிகா மஞ்சத்தின் நடுவே “ஸ்ரீ சக்ர” பீடத்தில் அமர்ந்து அந்த வேதவல்லி நல்லாட்சி புரிந்து, அருளாட்சி வழங்கும் நளினமதான எத்துணை கோல அழகு!

தேவிதாஸன்

மதுராந்தகம்

நால வேத நாயகியாம் அந்த ஜகன் மாதா, தன்னை நாடி வணங்கும் நானில் மக்களைத் தன்னுடைய நாற கரத்தால் நாட்டமுடன் ஆட்கொள்ளும் கருணையானது தாயாரின் பாச மல்லவா ? !

நமமுடைய மதம் கொண்ட மதக் கஜம் போன்று கட்டுக்கடங்காது நிற்கும் மனதவேஷத்தை - நமமிடையே மதம் கொண்டுள்ள உன் மதத்ததை-அடக்கவே வலக்கரத்தில் ‘சக்ரம்’ - தாங்கி நிற்கிறாள் நமமுடைய பந்த பாசங்களை அகற்றி, காமக்குரோதாக்கிளால் ஜீவன்கள் கஷ்டப்படுவதை அகற்றி, ஜீவனின் ஐம்புலன்களை அடக்கி ஆட்கொண்டு இருளடைந்த உள்ளத்தை, தூய வெள்ளை உள்ளமாகி அருளவே மறநெரு கரத்தில் ‘வெண் சங்கமம்’ கொண்டிருக்கிறாள் கருணைக் கடலாம் கமலவல்லி “ஸ்ரீ தேவி”!

(48 ம பக்கம் பார்க்க)

“அகரமுதல வெழுத தெல்லாமாதி
பகவன முதற்றே யுலகு”

தமிழ் மறையாகிய திருக்குறளின் முதற்குறள் இது இம்மண்ணுலகினா துன்பங்கள் நீங்கி இன்பமயமான அமரவாழ்வு வாழ்வதற்கென 1330 குறட்பாக்களாகிய அமுத மழையைப் பொழிந்த திருவள்ளுவனாரெனும் காமுகினை வளளுறையாகிய இது, எல்லாவிதத்தாலும் அடுத்தாற்போலவரும் குறள்களுக்கு, ஏன்? உலகிலுள்ள நூல்கள் யாவற்றிற்குமே முதன்மையாக அமையும் பெருமைவாய்ந்ததெனில் மிகையாகாது தெய்வத்தமிழ்மறையின் வோபோன்ற இக்குறளில் உலகக் கெல்லாம் தனி முதலவனாகிய இறைவனும், (பகவனும்) சப்த ஜாஸ்திகளுக்கெல்லாம் (சொற கூட்டங்கள்) வித்தாகியதும் அவ்விறைவனை யுணராததும் சக்தி வாய்ந்ததுமான அகரமும் இன்றியமையாதவாறு இடம் பெற்றுள்ளமையின் இது மிகவும் சிறப்புற்று விளங்குகின்ற

பகவன்

றது சொல்—பொருள் (பக-ஹ) என்று இருக்கூகப் பிரிக்கப்படும் உலகத்தில், எல்லாப் பொருள்களையும் படைத்துக் காத்து அழித்து, அவைகளைத் தனதிருமேனியிலேயே தரித்து நிற்கும் இறைவன் உலகிற்கெல்லாம் முதல தனி வித்தாகத் திகழ்பவன் எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அகரம் முதன்மை பெற்றது பொருள்களில் முதன்மையான பகவனுக்கேற்ற சொல், சொற்களில் முதன்மையான அகரமேயல்லவா? अक्षर-आक्षरः (அக்ஷராணம் காரோஸமி) (‘எழுத்துக்களுள் (நான்) அகரமாக இருக்கிறேன்’ என்பது இதன் கருத்து) எனனும் பகவானுடைய பொன்மொழியின் உட்கருத்து இதுவேயன்றோ? இக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள ‘பகவன்’ எனனும் சொல், அதன் பொருளான இறைவனைப்போலவே விசித்திரமான சக்தி வாய்ந்தது இதிலுள்ள சில விசேஷங்களை ஈண்டு விளக்குவோம்

பரிமேலழகர் இக்குறளை ‘ஏற புடைக்கடவுள் வாழ்த்து’ எனக் கூறி

யுள்ளார் ‘ஏற புடைக்கடவுள் = ஏறபு—உடை—கடவுள் ஏறபு = தகுதி அதாவது - நூலாசிரியர், தாம் இயற்றப்போகும் நூலின் பொருளுக்கேற்றப், நூன் முகத்தில்கடவுள் வாழ்த்துக்கூறுதல்’ என்பது இதன் பொருள் முப்பால்களைப் பேசும் நூலாகிய திருக்குறளுக்கு, (அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால்) மும்மூர்த்திகளும் (அயன், அரி, அரன் இவர்கள்) ஏறபுடையவர்களே ஸத்துவம்-ரஜஸ்தம்ஸ-என்ப பிரபஞ்சத்தின் மூலகாரணமாகிய குணங்கள் மூன்று அவற்றுள் ஸத்துவத்தால் அறம் தோன்றுகிறது ரஜோ குணத்தால் பொருளும், தம்ஸஸினால் இன்பமும் தோன்றுகின்றன அயன்-அரி-அரன் என்பப்டும் மும்மூர்த்திகளும் முறையே மேற்கூறப்பட்ட முக குணங்களாலான முப்பாலுக்கும் ஏற்ற கடவுளாய்மைநதமையின், அம்மூவரையும் ‘பகவன்’ எனனும் ஒரே சொல்லால் குறிப்பிட்டு ஈண்டு வாழ்த்துக் கூறப்பட்டது முழு முதற்கடவுளாகிய இறைவனை ‘பகவன்’ எனனும் சொல்லால் குறிப்பிட்டு வாழ்த்துக் கூறியது ஸத்துவ முதலிய முககுணங்களால் மும்மூர்த்திகளாகத் தோற்றமளிக்கும் அவனது இயல்பை முன்னிட்டு மும்மூர்த்திகட்கும் கூறப்பட்ட வாழ்த்தாகக் கொள்ளப்பட்டது ‘இவ்வாழ்த்து அம்மூவாக்கும் பொதுப்படக் கூறினாரெனவுணாக’ எனனும் உரைப்பகுதியினின்றும் இக்கருத்தை நன்குணரலாம்

“ஆதிபகவ” னென்னுமிருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை வடநூன் முடிபு” எனனும் உரைப்பகுதி, “பகவன்” எனனும் சொல் ஸமஸ்கருதபதம் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது அது தமிழ்ச்சொல்லாக இருப்பின் ஆதிபகவன்” என்று வல்லொற்று மிச வேண்டியிருக்கும் அவ்வாறு வல்லொற்று மிகாது இயல்பாகவே உள்ளமையின் இது வடமொழிச் சொல்லென்பது தெளிவு आदिभग (ஆதிபகவன்) என்று வடமொழியுச்சரிப்பில் இப்பகுதி அமைந்துள்ளது என்றாயிற்று இதனால் வல்லொற்று மிகாதொழிந்தமைக்கு ஒரு காரணம் சாட்டினாராயிற்று அவ்வளவேயன்றி இச்சொல் ஸமஸ்கருதம் அல்லது தமிழ்

இவைகளுள் எம்மொழியைச் சார்ந்ததாகக் கொள்ளப்பட்டனும் பொருளில் சிறிதும் வேறுபாடிவலை ஸமஸ்கருத்ததிலும் தமிழிலும் உள்ள பல இலக்கண இலக்கியங்களை ஆராய்ந்து இக்கருத்தை உறுதிப்படுத்துவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் முந்துற்றமுன்னம் சொல்லின் ஒற்றுமையைக் கவனித்து, பிறகு பொருளொற்றுமையை விளக்குவாம்

भग = பகன், भगव = பகவன் भगवान् = பகவான் இம்மூன்று சொற்களும் ஒரே பொருளுள்ளவை அதாவது —“பகவன்” (भगव,) எனனும் சொல் எதையுணராததுகிறதோ அதையே “பகன்” (भग) “பகவான்” (भगवान्) எனனும் சொற்களும் உணராததுகின்றன भग एव भगवा असु देवा” (பக ஏவ பசவான் அஸ்து தேவா) (ருக்வேதம் 10-வது மண்டலம், 68-வது ஸூக்தம், 2-வது ருக் (செய்யுள்) ‘अणि देवाना भगवो भगावि” (சரேஷ்டோ தேவாநாம்

நாவலபாக்கம்

ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியார்

பகவோ பகாஸி) (கருஷ்ணயஜுர்வேதம் 3-வது அஷ்டகம், 1-வது பிரசனம், 1-வது அனுவாகம்) எனனும் வேத வாக்கியங்கள் இரண்டும் மேற்கூறிய கருத்தைத் தருகின்றன முந்திய வாக்கியம், ‘பகன்’ என்பப்படுபவனே ‘பகவான்’ என்கிறது பிந்தியது, “பகவன்” “பகன்” எனனும் இரு சொற்களாலும், தேவாக்களுள் (‘மனிசாக்குத் தேவா போலத் தேவாக்கும் தேவாவோ’ (நம்மாழ்வார்) திருவாய்மொழி) சிறந்தவனாகிய இறைவனை விளித்துச் சொல்கிறது இவற்றிலிருந்து, ‘பகவன்’ என்பப்படுபவனே தேவாக்களுள் சிறந்தவனென்றும் (பரம்பொருளென்றும்) அவனே ‘பகன்’ ‘பகவான்’ என்பதும் ஐயந்தீர்ப்ப அறுதியிடப்பட்டன ஸமஸ்கருத்ததில் அகர ஈற்றுச் சொற்களின் முதல் வேற்றுமையுருபு (ஒருமை)க்கு ‘(ஸ) (விஸாகம்) விகுதியாக அமைந்துள்ளது தமிழில் ‘அன்’ என்பது அவ்விகுதியாக அமைந்துள்ளது அதனால் இம்மூன்று சொற்களின் ஒற்றுமையை எளிதில் அறியலாம்

(ஸம்ஸ்கிருதம்)

(தமிழ்)

राज (ராம)

இராமன்

राजिन् (கோவிந்த)

கோவிந்தன்

भग (பக)

பகன்

भगव (பகவ)

பகவன்

भगवान् (பகவான்)

பகவான்

(பகவான் இது மெய்யீற்றுச் சொல் விசுவாசகரமான, ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் எவ்வித மாறுபாடும் இல்லாமலே காணப்படுகின்றது) இது போன்ற உதாஹரணங்களை நோக்குக

இலக்கணம்

இனி ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் இச்சொல்லின் பகுதி விசுவாசகரமான கவனிப்போம் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் 'भज सेवाया' (பஜ சேவாயாம்) எனப்பது இச்சொல்லின் பகுதி இதன் மேல் 'पुंसि सजाया घ प्रयेण' (புமஸி ஸம்ஜாயாம் க பராயேண) (அஷ்டாதயாயீ 3-3-116) எனனும் ஸூத்ரத்தினால் 'व' (க) எனனும் விசுவாசகரமான இதில் 'व' (க) எனனும் மெய்யோபமடையும் (கெடும்) भज+अ=भज எனருகும் भज (பஜ) எனனும் பகுதியில் ஈற்றெழுத்தாகிய 'ज' चञो कविप्रयो' சஜோ குகினயதோ) (அஷ்டாதயாயீ 7-3-52) எனனும் ஸூத்திரத்தினால் 'ग' (க) ஆக மாறும் அதனால் 'भग' (பக) எனனும் சொல் தேறும் இதில் முதலேற்றையொருமை விசுவாசகரமான (ஸ) (?) எனனும் விஸாககத்தைச் சோததால் 'भग' (பக) எனனும் சொல் உருவாகும் 'ஸேவிககத தகுந்தவன்' 'அடையத் தகுந்தவன்' என்று பொருள்படும் இச்சொல் இதையே ஒன்றன்பாலாகவும் கொள்ளலாம் அப்பொழுது 'भगव' (பகவ) என்று சொல்லின் உருவம் இருக்கும் அதற்கும் மேற்சொன்ன பொருளேதான் ஆனால் ஒன்றன்பாலானமைபற்றி அச்சொல், 'सेवक' 'அறிவு' 'வைராகியம்' (அவாவறுதல்) 'ஐசுவரியம்' இதுபோன்ற பொருள்களை 'அடையத்தகுந்தது' என்ற பகுதியின் பொருளுக்குத் தக்கவிதத்தில் உணர்த்தும் 'भगव' (பகவ) 'भगवान्' (பகவான்) எனனும் சொற்களும் மேற் கூறிய 'ஐசுவரியம்' 'வீரியம்' 'அறிவு' முதலியவற்றை உடையவன் என்கிற கருத்தையே தெரிவிக்கும் 'தனவான்'

'தானவான்' எனனும் மிகுதி போல் 'वान्' (வான்) எனனும் விசுவாசகரமான 'உடையவன்' எனனும் கருத்தையுணர்த்தும் 'எல்லோராலும் அடையத் தகுந்தவன்' 'எல்லோருக்கும் ஸேவிககத தகுந்தவன்' 'எல்லையற்ற ஐசுவரியம் முதலியவற்றையுடையவன்' என்று இவ்வாருகவெல்லாம் இறைவனொருவனே இருந்தவன் இச்சொற்கள் அவனையே யுணர்த்தும் பகதி மிகுதியால்-ஆசாரியனையும், அறிவிறசிறந்த மறவர்களையும் சில சமயங்களில் இச்சொல்லால் வழங்குவதுண்டு ஆனால், அது முக்கியமானதல்ல 'அவர்கள் கடவுளுக்குச் சமானம்' என்பதைத்தான் அவ்வழக்கம் எடுத்துக்காட்டும் அவ்வளவேயன்றி 'பகவன்' 'பகவான்' எனனும் சொற்கள் பல பொருளுடையனவல்ல

தமிழில் 'பகவன்' எனனும் சொல் பகு' எனனும் பகுதியினின்றும் தோன்றுவதாகும் 'பகு' எனனும் பகுதிக்குப் 'பகுதல்' 'பிரிதல்' 'பங்கு போடுதல்' என்பன போன்ற பொருள்கள் உள்ளன 'பகுபதம்-பகாபதம், பகுத்தறிவு-பகுத்துணுதல்-எனனும் வழக்குச் சொற்களைக் காண்க) 'பகவு' ('எடபகவன்ன' திருக்குறள் — 889) எனனும் சொல் 'பகுதல்' எனனும் பொருளுடையது பகவு + அன் = பகவன் என்று தேறுகின்றது 'பிரிப்பவன் - பங்குபோடுபவன் - என்பது இச்சொல்லின் பொருளாகும் சாதாரணமாக இப்பொருளை நோக்கின, இப்பெயர் ஒவ்வொரு காரணத்தை முன்னிட்டு யாவரையும் குறிக்கவல்லதாகவே தோன்றும ஆனால், இக்குறளில் 'பகவன்' எனனும் சொல்லுக்கு 'ஆதி' எனனும் அடைமொழி அமைந்துள்ளமையின், உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே எழுந்தருளியிருந்த இறைவனையே இச்சொல் முக்கியமாகவுணர்த்தவல்லது அவனையும் 'பகுப்பவன்' பிரிப்பவன் - பங்குபோடுபவன் - எனனும் கருத்திலேயே உணர்த்துகின்றது ஊழிமுதலவனாகிய இறைவனும் முதன் முதலாக இத்தொழிலையே செய்யவேண்டுவது இன்றியமையாத தலவா? லகல் சேதனங்களும் (சேதனங்கள்—உயிர்கள்—ஆததுமாகக் கள் அசேதனங்கள்—ஜடப்பொருள்கள்) ஒன்றாகக்கலந்து

விடுகின்றன மகாப்பிரளய காலத்தில் அதுவே 'மூலப் பிரகிருதி' பிரகிருதி, பாழ், அவயகதம், தம்ஸ், அவயாகருதம் என்றெல்லாம் வழங்கப்படுவது உலகத்தை மீண்டும் தோற்றுவிக்க விரும்பும் கடவுள், அந்த அகண்டமான மூலப்பிரகிருதியினின்றும் ஒரு பகுதியை முந்தாமுன்னம் தனிப்படுத்தியாக வேண்டும் அதிலும், ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக உருமாறி வியத்தக்கிடக்கும் ஐம் பூதங்களையும், உயிர்களையும், ஐம் பொறிகளையும், இதுபோன்ற எண்ணற்ற பொருள்களையும் அதன்தன் இயற்கையான தன்மையுடன் தனித்தனியாகப் பிரிக்கவேண்டும் பிறகு, இந்த ஊழியில் தோன்றப்போகிற கோடிக் கணக்கான உயிர்களின் முனை வினை வகைகளைப் பகுத்தறிந்து அதற்கேற்ப அவர்களைப் பல்வேறு யோனிகளில் தோற்றுவிக்கவேண்டும் அசுத்தாகிய ஜடப்பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை அவரவர்களுக்கேற்றவாறு பகுத்துத்தர வேண்டும் இவ்வளவும் செய்த பிறகுநகூட அவனுக்கு ஓயவில்லை இவைகள் ஒன்றோடொன்று கலந்து, தமதம் தன்மை குன்றிவிடாதவாறு அவற்றைத் தனித்தனியே தமதம் இயல்புடன் திகழுமாறு நிலைநிறுத்தி வைக்கவேண்டும் இதற்காக இறைவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னையே பல் கோடி ரூபாயிரம் வடிவங்களாகப் பிரித்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் நுழைந்து அதனுடன் ஜடப்பொருள்களிலும் உட்புகுந்து சாவ வியாபியாயத் திகழுகிறான் இவ்வளவு பாகுபாடுகள் செய்பவனைப் 'பகவன்' என்னத்தடை யாது? இறைவனே 'ஆதிபகவன்'

இவ்வாறு மூலப்பிரகிருதி முதலான பொருள்களைப் பகுப்பதற்கு, அதற்கேற்ற ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, அறிவு, வைராகியம் இவை அளவற்றனவாக இருந்தாலல்லது முடியாது இறைவனிடம் அவை ஆறும் அளவிட முடியாதபடி நிறைந்திருக்கின்றன இவ்வாறு குணங்களுக்கும் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் 'பகம் (भगव) என்று பெயர் அவற்றை 'உடையவன்' எனனும் பொருளில் 'வான்' (वान्) எனனும் விசுவாசகரமான சோதது 'பகவான்' (भगवान्)

வின) எனனும் சொல்லால கடவுளை
வழங்கி வருகின்றனா

एवमस्य समग्रस्य योगस्य यशसिश्च ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीरणा ॥

(ஐசுவாயஸ்ய ஸமகரஸ்ய வீராயஸ்ய
யசஸ்சரிய |

ஜஞானவைராக்யயோசசைவ ஷண்
னம் பக இதீரணா ||)

(ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் 6வது அம்
சம், 5வது அததியாயம் 74வது
சுலோகம்)

எனனும் சுலோகம் ஷே கருததையே
விவரிககிறது

ज्ञानशक्तिबलैव्यवियतेज्ञास्यशक्ति ।
भगवच्छब्दवाच्यानि विना ह्यैगुणादिभि ॥

(ஜஞானசக்திபல்சவாயவியதேஜாம
ஸபசேஷத |

பகவச்சபத்வாசயாநி விநா ஹேயையா
குணதிபி ||)

(ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணம் 6வது அம்
சம், 5வது அததியாயம் 79வது
சுலோகம்)

ஜஞானம் - சக்தி-பலம் - ஐசுவரியம்
வீரியம் - தேஜஸ் - இவையெல்லாம்
குறைவற்றிருப்பின் அவற்றிற்கு
'பகம்' என்று பெயர் இவற்றை
உடையவன் பகவான் 'தீய குணங்
களின்றி ஷே ஆறு குணங்களையுடைய
வன்' எனப்பதே 'பகவான்' எனனும்
சொல்லின் பொருள், என்று மேற்
சொன்ன சுலோகத்தின் கருத்து

'பற்றுதலிலலாத - அளவிடவொண்
னாத ஐசுவரியமுள்ள - முழுமுதற்
கடவுளாகிய பரப்பிரம்மத்தையே
'பகவான்' எனனும் சொல் உணராத
தும்

(शब्दे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि वसते ।
सत्रेय भगवच्छब्द सवकारणकारण ॥

(ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்-6வது அம்சம்,
5வது அததியாயம், 72வது சுலோ
கம்)

(அடுத்த இதழில் முடிபும)

(45 ம பக்கத்தின் தொடச்சி)

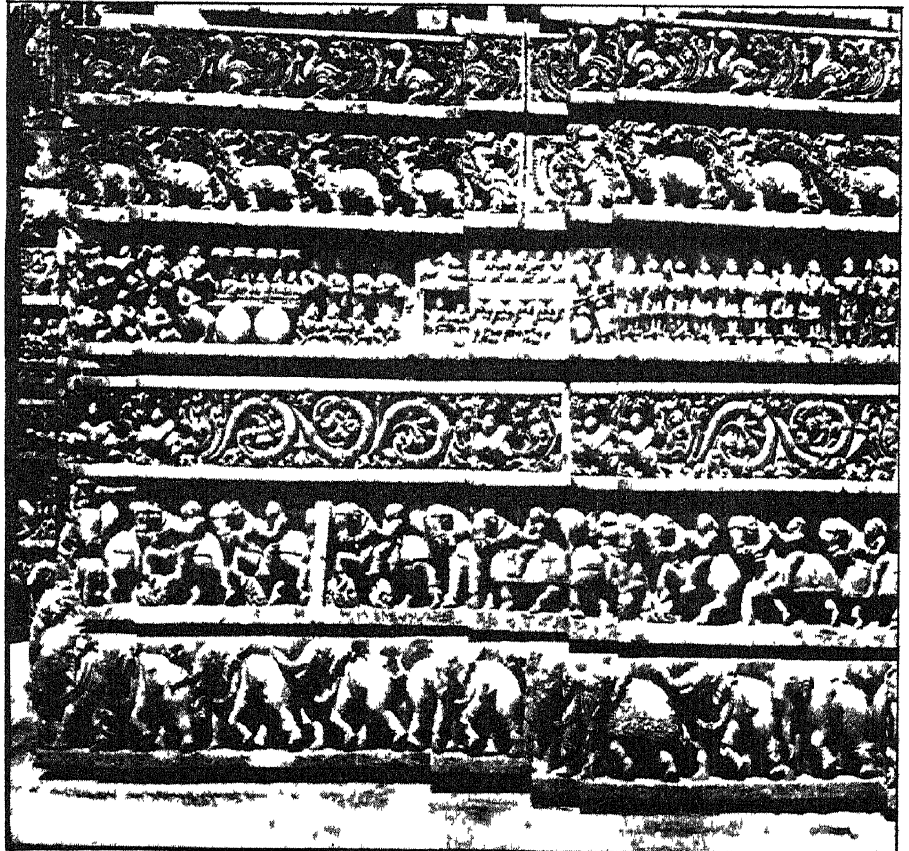
தாமஸ் குணத்தை அடக்கவும்,
சினத்தை அடக்கி சித்தத்தை தெளிவு
படுத்தி, இசையெல்லாம் "அவள்"
சேவைகளை என நமமை ஆக்கிக்
கொள்ளவும் மாயைத்திரை விலகி
மனத்தூய்மை பெறவும் அபய வரத
ஹஸ்தங்களால் நமமை காத்து ரக்ஷிக
கிருள் அந்தத் தாயார் கருணை
கடாக்ஷி!

தாயமையின் தூய்மை சாலச சிறந்
தது அதனாலேயே நம் தேசத்திற்கு
'மாதருபூமி' தாய நாடு என்று பெயர்
ரிட்டே அழைக்கிறோம் அவள் எங்
கெங்கும் நிறைந்துள்ள பரம
பொருள் பசு தன்னுடையபாலை தன்
கன்றுக்கு மட்டுமின்றி உலகின்
எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வழங்குவ
தால் 'கோமாதா' எனும் தூய்மை
யான தாய்மைப் பெயர் பெறுகிறது

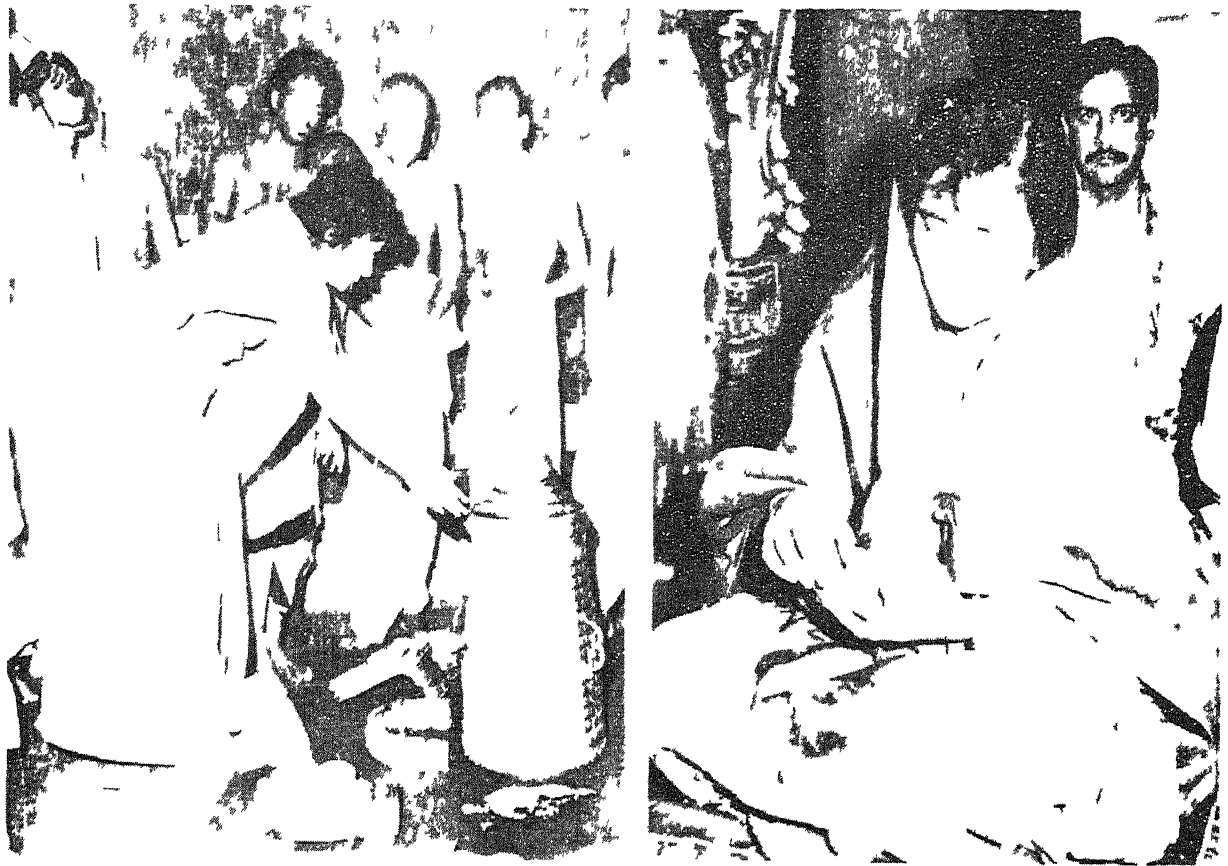
ஸ்ரீதேவியின் தெய்வீக ஸாந்நித
யமும் உலகில் தன்னை வணங்கும்
அடியார்களாம் குழந்தைகள் அனை
வருக்கும் ஞானப்பால் அளித்துக்
காத்து ரக்ஷிக்கும் தாய்மையருளா
கும் என்னே ஜகன் மாதாவின
கருணைப் பிரபாவம்!

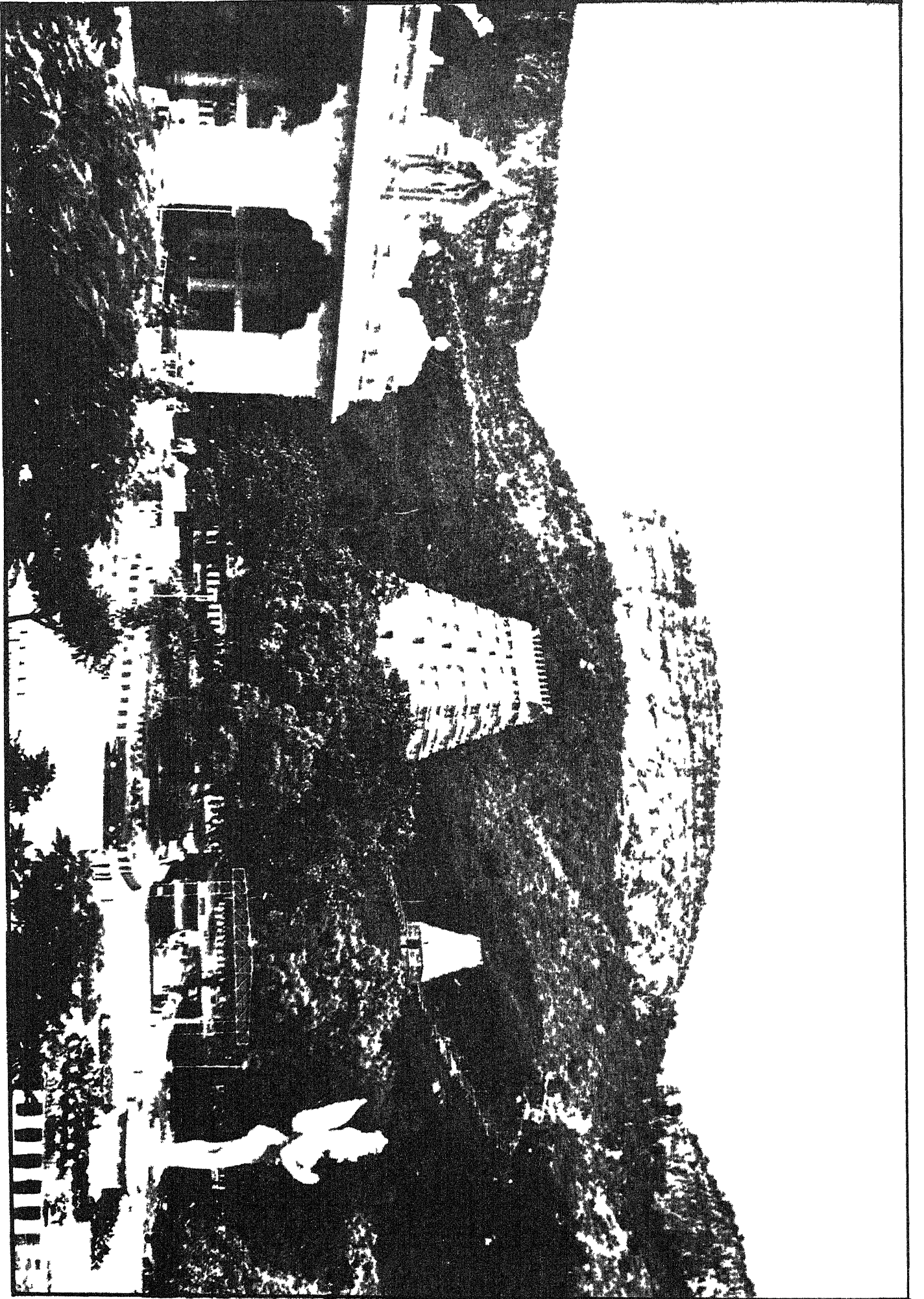
தாயாராகிய "ஸ்ரீ தேவி"யை நம்
முடைய ஹருதய கமல பீடத்தில
பிரதிஷ்டை செய்து அவளுடைய
சரண கமலத்தை வழிபட்டு வணங்கி
வந்தால், அந்த ஜகன் மாதா நமக்கு
தேவையான அறிவு, ஆற்றல், வல்
லமை, நித்யானந்தம் ஆகிய அனைத்
தும் தந்து நமமை ஆட்கொண்டருள்
வது உறுதி

சரணடைவோம்-சரணடைவோம்-
தாமரை மீதமா கோமள வல்லியை!

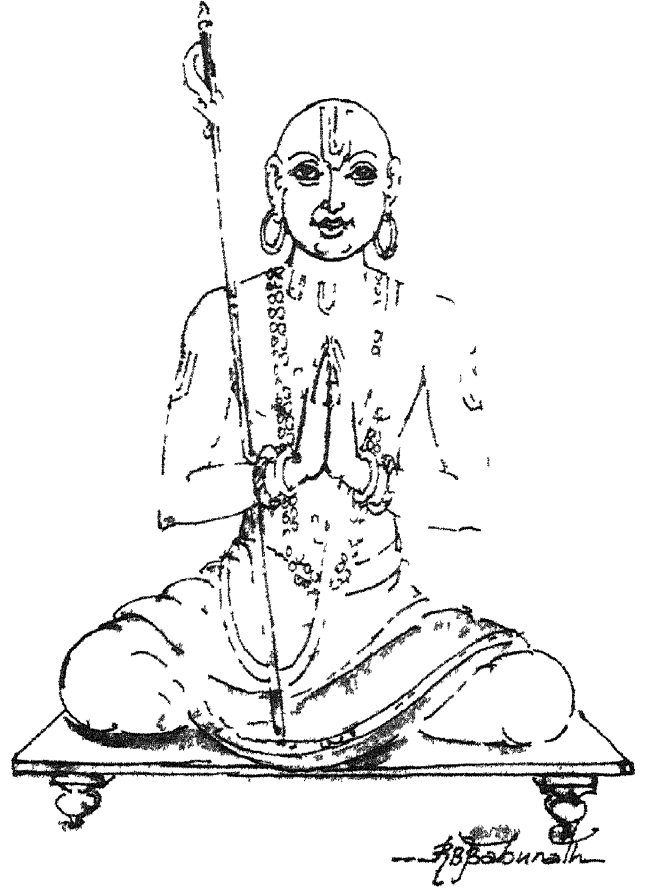
ஸ்ரீ சென்னகேசவசுவாமி கோயில் பேரூர்
திரு எஸ் ஜி சேஷகிரி கோவை

சென்னை, 2010

சருதி ஸமிருதி புராணம ஆலயம் கருணாலயம்
நமாமி பகவதபாதம் சங்கரம் லோக சங்கரம் |
வேதாந்தாதத பிதாநேந ஸாவாங்குரஹகாரினம்
யதிருபதாம் வந்தேசங்கரம் லோக சங்கரம் ||

ஸருதி, ஸமிருதி, புராணங்கள் யாவற்றிலும்
கரை கண்டவரும், கருணைக்கு இருப்பிடமானவரும்,
உலக நலனுகாகப் பிறப்பெடுத்தவரும், யாவரும்
அப்பரமனை அறிந்துய்யும்படி வேதாந்த விளக்கங்களைத்
தந்தவருமான அமமுற்றும் துறந்த சங்கரனின் திருப்
பாதங்களை வணங்குகிறேன் (வணங்குவோம்)

—சங்கரா ஸதுதி

யோ நித்ய மப்யுத பதாமபுஜ ருகம ருகம
வ்யா மோஹதஸ்த திதராணி தருணய மே நே
அஸமத குரோ பகவதோஸய தயைகலிநதோ
ராமானுஜஸய சரணௌ சரணம் பிரபதயே

மாதவனின் பொற பாதங்களை பற்று வது
மட்டுமே தனது பிறப்பின் பயன் என்றும் மற்ற
யாவற்றையும் துச்சமென கருதியும் வாழ்ந்த அத்
ராமானுஜனின் திருப்பாதங்களை நானும் (நாமும்)
நம்பிக்கையுடன் சரணடைகிறேன் (சரணடைவோம்)

—ஸ்ரீராமானுஜா தனியன்.